

भूमिका

वियदीकारसंयुक्तं वीतिहोत्रसमन्वितम् ।

अर्धेन्दुलसितं देव्या बीजं सर्वार्थसाधकम् ॥

एवमेकाक्षरं ब्रह्म पतयः शुद्धचेतसः ।

ध्यायन्ति परमानन्दमया ज्ञानाम्बुराशयः ॥

(श्रीदेव्यथर्वशीर्षम्)

हमारे देश की प्राचीन भाषा संस्कृत रही है। एक समय था जब संस्कृत केवल वेद, पुराणों, उपनिषदों आदि तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह बोली के रूप में भी जनमानस में जानी जाती थी। संस्कृत-साहित्य जितना समृद्ध है, दुनिया का कोई भी साहित्य उतना समृद्ध नहीं है। एक बात और है: किसी भी पक्ष को बिना किसी हिचक के साथ संस्कृत-साहित्य में खुले रूप से प्रकट किया गया है। यह तभी सम्भव होता है जब कोई भी देश पूरी तरह से समृद्ध हो और वहाँ की जनता सुखी हो। इसी का परिणाम रहा है कि खजुराहो, कोणार्क, पुरी से लेकर सभी विख्यात मन्दिरों में रंगमण्डप रहे हैं। ये रंगमण्डप विलासिता का नहीं बल्कि वैभव और समृद्धि का परिचय देते हैं।

संस्कृत-साहित्य में ही तन्त्र-मन्त्र और इसके कई अंग-उपांग व्यापक रूप से लिखे गये हैं। ऋग्वेद जैसे वेद की हर ऋचा अपने-आप में एक ऊर्जस्वी मन्त्र है। तन्त्रशास्त्रों की रचना भी यहीं की देन है। तन्त्र-मन्त्र में अपार क्षमता है, यह सर्वविदित और स्वयंसिद्ध है। कुछ तत्त्वों ने इसका दुरुपयोग किया है, यह दूसरी बात है। लेकिन दुरुपयोग के कारण इस साहित्य की समृद्धता से नकारा नहीं जा सकता। तन्त्र और मन्त्र ने मारण, गोहन, उल्लाटन, वशीकरण इत्यादि से लेकर जीवन के समस्त और सुखद पक्ष तक का प्रतिनिधित्व किया है। सम्भवतः यही परम्परा है जिसने हमें तन्त्र और मन्त्र की व्यापकता की ओर आकर्षित किया है।

तन्त्र शब्द वन् धातु से बना है। अतः तन्त्र का विकास अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तन्त्र शब्द की व्युत्पत्ति काशिका-वृत्ति में 'तनु विस्तारे' धातु से बतलाई गई है। 'सार्वधातुभ्यः ष्टन्' सूत्र से ष्टन् प्रत्यय के योग से तन्त्र शब्द का निर्माण हुआ है। 'तन्यते विस्तारयेत् ज्ञानमनेन एति तन्त्रम्' के अनुसार किसी भी ज्ञान को जो विस्तार प्रदान करता है, उसका सांगोपांग विवरण देना है, उसे तन्त्र कहते हैं। सरल शब्दों में जिस साधना द्वारा हमारे ज्ञान का विकास हो, वह शास्त्र तन्त्र है।

जिस शास्त्र में स्वल्प शब्दों में प्रचुर अर्थों की उपलब्धि हो तथा तत्त्व सीमांशा और मन्त्र विज्ञान की सामग्री से परिपूर्ण हो, उसके अनुष्ठान से साधक

आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक तापमय में परिमुक्त हो जाय, उस साधना को तन्त्र कहा जाता है। यह एक साधनापरक धर्मपद्धति है, किन्तु धर्म की अपेक्षा यह विशाल अधिक है।

तन्त्र का दूसरा नाम आगम है। जिस साधना के द्वारा परिच्छिन्न नाम-रूप क्रिया उपाधियों में आवृत शक्तिचेतना को परमेश्वरी पराशक्ति के सत्य-रूप का सादात्म्य रूप से अभेद बोध हो, वह तन्त्र है। शाक्ततन्त्र के अनुसार पराशक्ति ही नाम, रूप और क्रियाओं के द्वारा जीव, जगत् और परमतत्त्व है। भोक्ता, भोग्य और भोगसाधन, द्रष्टा, दृश्य और दृक्ज्ञाता, जान और ज्ञेय अथवा कर्त्ता, क्रिया और कारण है। आगम, तन्त्र और सामल ये तीनों शब्द पारिभाषिक परस्पर स्वसम्मत अर्थ में प्रयुक्त होते हैं।

आगम

आगम पंचमुख शिव के अपोर मुख से निकलकर माँ पराम्बा जगत्जननी महामाया भगवती के श्रवणपुटों के माध्यम से हृदयकमल में टिक गया है। इसके आद औरत और सन्दी गुण, तन्त्र के प्रथम साधक हैं। दस महाविद्याएँ तन्त्र की विकसित प्रकाश शक्ति हैं।

अन्य व्याख्या के अनुसार पटल, पद्धति, कवच, नामसहस्र और स्तोत्र—इन पाँचों अङ्गों की साधना को तन्त्र कहते हैं। 'बाराही तन्त्र' में तन्त्र शब्द का स्पष्टीकरण करते हुए कहा है कि जिस शास्त्र में सृष्टि, प्रलय, देवतार्चन, सर्वसाधना, पुरश्चरण, षट्कर्म, शान्ति, वशीकरण, स्तम्भन, मारणसाधन और ध्यानयोग सहित सातों अवयव परिपुष्ट हों, उसे तन्त्र कहते हैं। अतः धर्म-साधन में जिन नयी पूजाओं, मन्त्रपद्धतियों, देवीचेतनाओं, अनुष्ठानों, यन्त्रों, योगसाधनाओं आदि का प्रवेश हो रहा था, उन्हें पूर्ण रूप से एक ज्ञान या चिन्तन पद्धति के भीतर समन्वित कर एक नियम या अनुशासन में सुनियोजित कर देनेवाली प्रणाली का नाम तन्त्र पड़ गया। तन्त्र शब्द केवल आध्यात्मिक साधना में ही नहीं प्रयुक्त होता है, बल्कि व्यावहारिक जीवन में तन्त्र शब्द का प्रयोग एक सौन्दर्यमय, सरलतम वैज्ञानिक व्यवस्था के लिए होता है। यथा—न्यायतन्त्र, चिकित्सातन्त्र, गणतन्त्र प्रभृति।

तान्त्रिक परम्परा

भारतीय वैदिक वाङ्मय के अध्ययन से हमें ज्ञात होता है कि अथर्ववेद में मारण, मोहन, उच्चाटन, मन्त्र, रक्षा, सिद्धि और गुह्यसाधनाओं का प्रचुर उल्लेख मिलता है। उस समय भी वेदत्रयी की गणना में अथर्ववेद को इस परम्परा में नहीं गिना जाता था। संभवतः अथर्ववेद की गुह्यसाधना ने बहुत आगे चलकर ब्राह्मण का स्वरूप ग्रहण किया है।

इस सन्दर्भ में अनेक तथ्यों के परिशीलन-विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि भारत में तन्त्रसाधना का उदय सुदूर अतीत में हुआ था।

इसकी प्रतिष्ठापना अन्यविश्वास की अपेक्षा अध्यात्म-विज्ञान के सुनिश्चित तथ्यों के आधार पर हुई है।

‘त्रिपुरारहस्यम्’ इसी तात्त्विक साहित्य का एक विशिष्ट ग्रन्थ है। यद्यपि ‘तन्त्र-साहित्य’ का क्षेत्र विवाह है, फिर भी सामान्यतया इसे तीन खण्डों में विभक्त किया गया है। ये खण्ड हैं— शैव, शाक्त और वैष्णव। गानपत्य प्रभृति तन्त्रशास्त्र के अन्य रूप इसी में समाहित हैं। अन्य साधनाओं की अपेक्षा दशकी विशिष्टता यह है कि आध्यात्मिक उपलब्धि के साथ यह भौतिक ऐश्वर्य भी प्रदान करती है। तांत्रिक सिद्धान्त के अनुसार कोई भी प्राणी जब तक अष्टबाह से विमुक्त नहीं होता तब तक उसे शिवत्व की प्राप्ति नहीं होती। ये अष्टबन्धन साधक के हैं—तकरत, शर्म या हया, डर, शक, भिन्ना या बुराई, अपने खानदान पर घमण्ड, मित्राज और जाति—जब तक ये आठ बातें जीव को घेरे रहेंगी तब तक उन्हें जीवन-मरण के चक्र से मुक्ति नहीं है। इन आठों से मुक्त होना ही शिवत्व को पाना है—

“घृणा, लज्जा, भयं, शङ्का जुगुप्सा चेति षन्मयी।

कुलं शीलं तथा जातिरुष्टी पाशाः प्रकोत्तितः।

पाशबद्धो भवेज्जीवः पाशभुक्तः सदार्तिवः॥”

तांत्रिक साधनाओं के आम्नाय के अनुसार इनके कई भेद और प्रभेद पाये जाते हैं। स्थूल रूप से ये आचार दो खण्डों में विभक्त हैं। दक्षिण और वाम।

दक्षिणाचार

दक्षिणाचार एक प्रकार की आराधना-साधना का सात्त्विक मार्ग है। प्रातः-सन्ध्या, मध्याह्न जप, साधना-प्रक्रिया में कम्बलासन या कुन के आसन का प्रयोग करना विहित बतलाया गया है। साधनाकाल में दूध या शर्करा पान विहित है। रुद्राक्ष की माला धारण करना विहित है। साधना-प्रक्रिया में अपनी पत्नी के साथ सहवास विहित बतलाया गया है। इनके अतिरिक्त कई अन्य विहित कर्म बतलाये गये हैं।

वामाचार

दक्षिणाचार से वामाचार विलकुल प्रतिकूल था। इसमें मरे हुए आदमी के शव की माला, नरखोपड़ी का पात्र, कच्ची, छोटी मछलियों का चवासा, मांसभक्षण और सभी जातियों की पर-स्त्री में समान रूप से मैथुन—यह वामाचार था। वामाचार में पाँच मकारों का विधान है। इन पाँच मकारों के आधार पर मंत्रवीचक्र की नियोजना होती थी। इन चक्रों में स्त्री-साधिकाएँ तथा साधक मिलते थे। मद्यपान के उपरान्त मनोरथ सुखों की परस्पर पूजा होती थी। इस प्रकार के चक्रों में वर्ण और जाति का कोई भेद नहीं रहता

था। भैरवीचक्र में सब उच्च वर्गों के ही जाते हैं—“प्राप्ते तु भैरवीचक्रे सर्वे वर्णा द्विजोत्तमाः”।

कुछ लोग तन्त्रशास्त्र की दृष्टि से शक्तिसाधना के तीन भेद मानते हैं। प्रथम दक्षिणी मार्ग, दूसरा मिश्र मार्ग और तीसरा वाममार्ग। इसे ही कौलाचार भी कहा जाता है। इनमें दक्षिण मार्ग की साधना तो सर्वोत्कृष्ट मानी गयी ही है। वाममार्ग को भी उत्तम मार्ग ही कहा गया है। यह साधना शीघ्र फलदायिनी मानी गई है। किन्तु इस साधना में पञ्चमकार-साधना की दुहाई देकर इसे काफी घटिया साधना करार दिया गया, जब कि यह साधना दक्षिण मार्ग से उत्कृष्ट, शीघ्र और स्थायी फल देनेवाली है।

प्राचीन भारतीय वाममार्गीय पद्धति में बहुचर्चित पञ्चमकारों की चर्चा आती है और इन आध्यात्मिक प्रकारों की चर्चा में कहा गया है—मद्य, मांस, मीन, मुद्रा और मैथुन—ये पाँच प्रकार ही योगियों को मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं।

कुछ समालोचकों की दृष्टि में वासाचार तन्त्रों की भाषा सांकेतिक है। इसके संकेतों को बिना समझे, इसके रहस्य को अनदेखी कर भोगलिप्सुओं ने अपने मानसिक स्तर के अनुरूप ही इस साधना को समझा और प्रचार किया। इसी के कारण इसके प्रति जनमानस में उपेक्षा का भाव पैदा हुआ। वास्तव में वामाचार बड़े ही उच्च स्तर की साधना है। ऐसे समालोचकों की दृष्टि में इन आध्यात्मिक पञ्चमकारों के कुछ और ही सांकेतिक अर्थ हैं।

मद्य (मदिरा)

कुलार्णवतन्त्र में नारियल के पानी और दूध को मद्य कहा गया है। योगिनीतन्त्र में अलग-अलग वर्णों के लिए अलग-अलग मदिरापान का विधान है। जैसे अदरक के रस को गुड़ में मिलाकर जो आपानक तैयार होना वह ब्राह्मणों के लिए सुरा है। काँसे के बरतन में नारियल का पानी क्षत्रियों के लिए सुरा है तथा काँसे के पात्र में मधुपान वैश्यों के लिए सुरा है। साधना के क्षेत्र में ऐसे ही सांकेतिक अर्थ अभीप्सित हैं।

मांस

योगिनीतन्त्र में ही मांस और मत्स्य को लवण और अदरक का रस कहा गया है। यहाँ ही मांस का अनुकल्प माना गया है—लवण, अदरक, लहसुन, कालातिल और गेहूँ की बाली। कुलार्णवतन्त्र में भी कहा गया है कि पूजा और साधना में मांस की जगह लवण, अदरक, लहसुन और गेहूँ की बालें लेनी चाहिए। मांसाहार का प्रतीकात्मक स्पर्शीकरण करते हुए शास्त्रों में कहा गया है—‘मां’ शब्द रसनाप्रिय वस्तुओं का द्योतक है अर्थात् जो जीभ की प्रिय वस्तुओं का परित्याग कर अधिक-से-अधिक मोन साधता है, वही ‘मांस’साधक कहलाता है।

मत्स्य

तन्त्र-ग्रन्थों में लाल मूली और बैंगन को मत्स्य कहा गया है। कुलाण्व-तन्त्र में भी जहाँ मत्स्य का विधान है वहाँ बैंगन, मूली, सिंघाड़ा और कसेरु आदि की चर्चा आयी है। मन मार कर, इन्द्रियों को वशवर्ती बनाकर आत्म-लीन होनेवाले जीवों को भी 'मीनाशी' ही कहा गया है। मत्स्यसाधक की यहाँ यही परिभाषा होनी चाहिए।

मुद्रा

मुद्रा का दिव्य रूप है—बुराह्मणों को जीतकर अच्छाईयों की स्थापना। ज्ञान की ज्योति से अपने अन्तःकरण को जगाने वाला साधक ही शब्द के सच्चे अर्थ में मुद्रासाधक है।

मैथुन

मैथुनामल तन्त्र के अनुसार—परमानन्द को प्राप्त हुई सूक्ष्म रूप वाली जो सुषुम्ना नाड़ी है, वही आलिङ्गन करने योग्य सेवनीय कान्ता है। सुषुम्ना नाड़ी के सहस्रारचक्र में प्रवेश ही मैथुन है और कुछ नहीं। यह कुण्डलिनी-जागरण की प्रथम पारमिषिक प्रक्रिया है।

आगमसार में तान्त्रिक साधनाओं को खड्गधार या सूक्ष्म पथ बतलाया गया है। अतः तन्त्रमीमांसा समझने के लिए शक्ति और शक्तिमान् को समझना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि 'त्रिपुरारहस्य' की पृष्ठभूमि भी वही शक्ति और शक्तिमान् है।

शक्ति और शक्तिमान्

शक्ति और शक्तिमान् में ही परमतत्त्व है। परमतत्त्व निर्गुण, निर्विकल्प, निरव्यय, ज्योतिर्मय, अद्वय, सच्चिदानन्दस्वरूप, निष्कल, निर्विशेष और निरञ्जन है। नाम, रूप, क्रिया और बुद्धि से अप्रम्य, सविदास्वरूप है। निर्विकल्प, निष्प्रपञ्च परमतत्त्व की अभिव्यक्ति का मुख्य साधन स्वयं संवेद्यता है, क्योंकि यह स्वयं प्रकाश है। मन और बुद्धि के द्वारा अगोचर होते हुए भी वह बुद्धिगम्य है। उसी परमतत्त्व के दो रूप अभिव्यक्त होकर शक्ति और शक्तिमान् के रूप में प्रकट होते हैं।

श्रुतियों ने कहा है कि 'तदेच्छत् बहु स्वामः प्रजायेयाः' तथा—'धाता यथा पूर्वमकल्पयत्'। उस परमतत्त्व ने इच्छा की कि मैं बहुत रूपों में अभिव्यक्त हो जाऊँ या पहले की तरह सृष्टि करूँ। जो निर्गुण, निर्विकार, निर्विशेष है, उसमें इच्छा कैसे सम्भव है? इच्छा उसकी क्रिया नहीं है, उसकी शाश्वत शक्ति है। जिस तरह से सूर्य एवं उसकी रश्मियाँ, चन्द्र और चन्द्रिका, आग और उसका प्रकाश, दाहकता अभेद होते हुए भी भिन्न हैं, उसी तरह शक्ति और शक्तिमान् का भेदाभेद है। नैयायिकों ने सिद्ध किया है कि सब द्रव्य

था। भैरवीचक्र में सब उच्च वर्णों के ही आती है—“प्राप्ते तु भैरवीचक्रे सर्वे वर्णा द्विजोत्तमाः”।

कुछ लोग तन्त्रशास्त्र की दृष्टि से शक्तिसाधना के तीन भेद मानते हैं। प्रथम दक्षिणी मार्ग, दूसरा मिश्र मार्ग और तीसरा वाममार्ग। इसे ही कौलाचार भी कहा जाता है। इनमें दक्षिण मार्ग की साधना तो सर्वोत्कृष्ट मानी गयी ही है। वाममार्ग को भी उत्तम मार्ग ही कहा गया है। यह साधना शीघ्र फलदायिनी मानी गई है। किन्तु इस साधना में पञ्चमकार-साधना की दुहाई देकर इसे काफी घटिया साधना करार दिया गया, जब कि यह साधना दक्षिण मार्ग से उत्कृष्ट, शीघ्र और स्थायी फल देनेवाली है।

प्राचीन भारतीय वाममार्गीय पद्धति में बहुचर्चित पञ्चमकारों की चर्चा आती है और इन आध्यात्मिक प्रकारों की चर्चा में कहा गया है—मद्य, मांस, मीन, मुद्रा और मैथुन—ये पाँच प्रकार ही योगियों को मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं।

कुछ समालोचकों की दृष्टि में वामाचार तन्त्रों की भाषा सांकेतिक है। इसके संकेत को बिना समझे, इसके रहस्य को अनदेखी कर भोगलिप्सुओं ने अपने मानसिक स्तर के अनुरूप ही इस साधना को समझा और प्रचार किया। इसी के कारण इसके प्रति जनमानस में उपेक्षा का भाव पैदा हुआ। वास्तव में वामाचार बड़े ही उच्च स्तर की साधना है। ऐसे समालोचकों की दृष्टि में इन आध्यात्मिक पञ्चमकारों के कुछ और ही सांकेतिक अर्थ हैं।

मद्य (मदिरा)

कुलार्णवतन्त्र में नारियल के पानी और दूध को मद्य कहा गया है। योगिनीतन्त्र में अलग-अलग वर्णों के लिए अलग-अलग मदिरापान का विधान है। जैसे अदरक के रस को गुड़ में मिलाकर जो आपानक तैयार होगा वह ब्राह्मणों के लिए सुरा है। काँसे के बरतन में नारियल का पानी क्षत्रियों के लिए सुरा है तथा काँसे के पात्र में मधुपान वैश्यों के लिए सुरा है। साधना के क्षेत्र में ऐसे ही सांकेतिक अर्थ अभीप्सित हैं।

मांस

योगिनीतन्त्र में ही मांस और मत्स्य को लवण और अदरक का रस कहा गया है। यहाँ ही मांस का अनुकल्प माना गया है—लवण, अदरक, लहसुन, कालातिल और गेहूँ की बाली। कुलार्णवतन्त्र में भी कहा गया है कि पूजा और साधना में मांस की जगह लवण, अदरक, लहसुन और गेहूँ की बालें लेनी चाहिए। मांसाहार का प्रतीकात्मक स्पष्टीकरण करते हुए शास्त्रों में कहा गया है—‘मां’ शब्द रसनाप्रिय वस्तुओं का द्योतक है अर्थात् जो जीभ की प्रिय वस्तुओं का परित्याग कर अधिक-से-अधिक मीन साधता है, वही ‘मांस’साधक कहलाता है।

मत्स्य

तन्त्र-ग्रन्थों में लाल मूली और बैंगन को मत्स्य कहा गया है। कुलार्णव-तन्त्र में भी जहाँ मत्स्य का विधान है वहाँ बैंगन, मूली, मिठाड़ा और कसेर आदि की चर्चा आयी है। मन मार कर, इन्द्रियों को बशवर्ती बनाकर आत्म-लीन होनेवाले जीवों को भी 'मीनाशी' ही कहा गया है। मत्स्यसाधक की यही यही परिभाषा होनी चाहिए।

मुद्रा

मुद्रा का दिव्य रूप है—बुराईयों को जीतकर अच्छाईयों की स्थापना। ज्ञान की ज्योति से अपने अन्तःकरण को जगाने वाला साधक ही शब्द के सच्चे अर्थ में मुद्रासाधक है।

मैथुन

अभिराम्यल तन्त्र के अनुसार—परमानन्द को प्राप्त हुई सूक्ष्म रूप वाली जो सुषुम्ना नाड़ी है, वही आलिङ्गन करने योग्य सेवनीय कान्ता है। सुषुम्ना नाड़ी के सहस्रारचक्र में प्रवेश ही मैथुन है और कुछ नहीं। यह कुण्डलिनी-जागरण की प्रथम प्रारम्भिक प्रक्रिया है।

आगमसार में तांत्रिक साधनाओं को खड्गधार या सूक्ष्म पथ बताया गया है। अतः तन्त्रमीमांसा समझने के लिए शक्ति और शक्तिमान् को समझना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि 'त्रिपुरारहस्य' की पृष्ठभूमि भी वही शक्ति और शक्तिमान् है।

शक्ति और शक्तिमान्

शक्ति और शक्तिमान् में ही परमतत्त्व है। परमतत्त्व निर्गुण, निर्विकल्प, निरव्यय, ज्योतिर्मय, अद्वय, सच्चिदानन्दस्वरूप, निष्कल, निर्विशेष और निरञ्जन है। नाम, रूप, क्रिया और बुद्धि से अगम्य, संविदास्वरूप है। निर्विकल्प, निष्प्रपञ्च परमतत्त्व की अभिव्यक्ति का मुख्य साधन स्वयं संवेद्यता है, क्योंकि यह स्वयं प्रकाश है। मन और बुद्धि के द्वारा अगोचर होते हुए भी वह बुद्धिगम्य है। उसी परमतत्त्व के दो रूप अभिव्यक्त होकर शक्ति और शक्तिमान् के रूप में प्रकट होते हैं।

श्रुतियों ने कहा है कि 'तदैच्छत् ब्रह्म स्वामः प्रजायेयाः' तथा—'धाता पथा पूर्वमकल्पयत्'। उस परमतत्त्व ने इच्छा की कि मैं बहुत रूपों में अभिव्यक्त हो जाऊँ या पहले की तरह सृष्टि करूँ। जो निर्गुण, निर्विकार, निर्विशेष है, उसमें इच्छा कैसे सम्भव है? इच्छा उसकी क्रिया नहीं है, उसकी बाह्यत शक्ति है। जिस तरह से सूर्य एवं उसकी रश्मियाँ, चन्द्र और चन्द्रिका, आग और उसका प्रकाश, बाहकता अर्थात् होते हुए भी भिन्न हैं; उसी तरह शक्ति और शक्तिमान् का भेदाभेद है। नैयायिकों ने सिद्ध किया है कि सब द्रव्य

गुणवान् होते हैं। गुण का आश्रय द्रव्य है, किन्तु द्रव्य की तरह गुण की स्वतन्त्र सत्ता भी है।

वेदान्तियों की माया की तरह शक्ति अस्तित्वहीन और अनिवचनीय नहीं है, जिस तरह से ब्रह्माण्ड में रहते हुए व्यक्ति की स्वतन्त्र सत्ता होती है। ब्रह्माण्ड के आश्रय में रहते हुए व्यक्ति का स्वतन्त्र अस्तित्व है। इसी तरह शक्तिमान् के आश्रय में रहती हुई शक्ति स्वतन्त्र अस्तित्ववाली है।

ग्रन्थ-परिचय

'त्रिपुरारहस्य' के प्रणेता महामुनि महर्षि हारितायन हैं। यह ग्रन्थ संवादात्मक है। परम साधक, ऊर्जस्वित तपस्वी, दयानु एवं जानी गुरु दत्तात्रेयजी तथा चिन्तन एवं भावबोध के बीच लड़खड़ाते परम पुरुषार्थी शिष्य परशुराम के बीच प्रवाहित ज्ञानमङ्गा का यह एक संवाद है। यह संवाद महर्षि हारितायन ने देवर्षि नारद को सुनाया है।

एक जिज्ञासु के रूप में प्रश्नकर्त्ता परशुराम जब विभ्रम की स्थिति में संशयग्रस्त होकर दयालु गुरु दत्तात्रेय के शरणागत होते हैं, परम्पराओं के बीच अपनी सार्थकता खोजते हैं, तब अतायास इनके मुँह से अनेक प्रश्न अवतरित होने लगते हैं। भगवान् दत्तात्रेय के मन्दस्मित अघोरपुट से शब्द स्फोट होता है परशुराम ! जगज्जननी त्रिपुरसुन्दरी के प्रति आत्मसमर्पण ही तो इसका सही निदान है। संशय जहाँ नहीं है, वहीं तो सही समर्पण है। समर्पण का अर्थ शरणागत नहीं होता, कदापि नहीं; ऐसे समर्पण का कोई पक्षधर नहीं होता। समर्पण तो साधक की श्रमता है। अपनी ऊर्जा से तुम ज्ञात-अज्ञात के अनन्त स्रोतों तक पहुँच सकते हो। अपने निजी विवेक की तुला पर भार बनकर तुम स्वयं खड़ा हो सकते हो। यह एक वैज्ञानिक सत्य है। समर्पण तो उस विज्ञान का ही प्रतिनिधि है परशुराम !

पुनः गुरु ने जगदम्बा की अनन्त महिमा का बखान किया। उन्होंने कहा कि परशुराम ! परमसिद्धा माता त्रिपुरसुन्दरी साक्षात् महामाया हैं। दयामयी, गर्वन्यायिनी जगदम्बा हैं। वह साधक की सम्पूर्ण साधना को सफल बनाने में समर्थ हैं, फिर उन्होंने उनकी उपासना और साधना का क्रम समझाया। अपने गुरु के मुँह से त्रिपुरसुन्दरी की महिमा सुनकर इनके हृदय में अगाध भक्ति की धारा जह्रा उठी। उन्होंने महेन्द्र पर्वत पर जाकर बारह वर्ष तक बड़ी तत्परता और तल्लीनता के साथ देवी त्रिपुरा की आराधना की। उपासना और साधना के बीच उनके हृदय में मृष्टिचक्र और परमार्थतत्त्व के सन्दर्भ में अनेक जिज्ञासार्थ प्रादुर्भूत हुई। इस क्रम में उन्होंने मुनि संवर्त से भेंट की। उनके सामने इन्होंने अपनी जिज्ञासा प्रकट की। यथासम्भव संवर्त मुनि ने इनके सामने कई समाधान रखे, पर उस समय इनकी समझ में कोई समाधान ठीक से बैठ न सका। फिर इसी विषय में इन्होंने अपने दयालु गुरु दत्तात्रेयजी से प्रश्न किया।

अपने गुरु के मुँह से सभी प्रश्नों का समाधान पाकर सन्देशमुक्त होकर कृतकृत्य हो गये। इससे निश्चय यह निकलता है कि जब तक साधक निष्काम कर्म और उपासना से अपने अन्तःकरण को शुद्ध एवं पवित्र नहीं बना लेता है, तब तक उसे तत्त्वसाक्षात्कार की योग्यता प्राप्त नहीं हो सकती। संवर्त मुनि जैसे तत्त्वज्ञानी तपोनिष्ठ महापुरुष का उपदेश भी कारगर सिद्ध नहीं हो सकता।

त्रिपुरारहस्य तीन खण्डों में विभक्त है—(१) माहात्म्य, (२) चर्चा और (३) ज्ञान। प्रस्तुत ग्रन्थ ज्ञानखण्ड है। ज्ञानखण्ड कुल वार्डम अध्याय में देटा है। इसकी कुल श्लोक संख्या २१६३ है। माहात्म्य खण्ड में श्लोकों की संख्या ६६८७ है। बची बात चर्चाखण्ड की तो वह अब ऐतिहासिक चर्चा का विषय है, क्योंकि इसकी कोई प्रति उपलब्ध नहीं है। एक बार चर्चा के क्रम में कामेश्वरसिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त पूर्व कुलपति डॉ० जयमन्त मिश्रजी ने कहा था कि इसकी प्रति आडवार लाइब्रेरी, मद्रास में उपलब्ध है, किन्तु मेरे प्रयास से यह वहाँ भी उपलब्ध नहीं है।

ग्रन्थ की टीका

जहाँ तक ज्ञानखण्ड का प्रश्न है तो इस पर कई तरह की टीकाएँ उपलब्ध हैं। 'तात्पर्यदीपिका' नाम की प्राञ्जल एवं सरल संस्कृत टीका है। इस टीका के रचयिता श्रीनिवास धुध नामक कोई विद्वान् हैं। त्रिपुरारहस्य-ज्ञानखण्ड का पहले मराठी भाषा में अनुवाद किया गया है। इसके बाद लोकमान्य तिलक द्वारा विरचित गीतारहस्य के हिन्दी अनुवादक ख्यातनाम विद्वान् श्रीमाधव राव सप्रे ने इसका हिन्दी अनुवाद किया। इस अनुवाद का नाम 'दत्त-भार्गव-संवाद' रखा गया है। नागपुर-निवासी सैठ नागरमल पोद्दार ने इसका प्रकाशन बीसवीं सदी के पंचम दशक के प्रारम्भ में प्रायः किया है। इसकी प्रति भी अब प्रायः दुर्लभ है, किन्तु ग्रन्थ की लोकप्रियता से प्रभावित होकर दिल्ली-निवासी श्रीनारायणदासजी मुलतानी ने इसका अविकल रूप में त्रिपुरारहस्य नाम से दस साल पहले प्रकाशित किया। इसके बाद काशी संस्कृत ग्रन्थमाला वाराणसी से इसके मूल के साथ हिन्दी टीका का प्रकाशन हुआ। इसके व्याख्याकार स्वामी तनातनदेवजी हैं। ग्रन्थ का नाम त्रिपुरारहस्यम् है।

प्रस्तुत टीका

कहना न होय कि प्रस्तुत अनुवादकी अपनी एक विशेषता है। हमारी भारतीय भाषाओं में हिन्दी का अपना एक विशिष्ट ढाँचा है। हिन्दी के स्वरूप, इसका व्याकरण, इसकी अभिव्यक्ति की शैली कुछ अलग है। इसकी अपनी परम्परा है। यह एक अलग बात है कि भारतीय संविधान में की गई व्यवस्था के परिणामस्वरूप हिन्दी अर्थात् 'राजभाषा' का विकास भी सरकारी रीति-नीति से

ही हुआ है। विडम्बना तो यह है कि किसी का उससे कोई सरोकार है, ऐसा नहीं लगता। उसके प्रयोग के लिए नियम तो है लेकिन नीयत नहीं है। फिर भी पिछले एक दशक में मशीनी अनुवाद के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के कम्प्यूटर-विज्ञान विभाग ने संस्कृत व्याकरण के आधार पर 'जिस्टटेक्नोलॉजी' का विकास कर भारत की सभी प्रमुख भाषाओं को एक ही कम्प्यूटर कुंजीपटल पर स्थापित कर दिया है। भारतीय भाषाओं में आपसी आदान-प्रदान के लिए यह उपलब्धि एक वरदान है।

मशीनी अनुवाद की अनुसारक प्रणाली के इस युग में हिन्दी-अनुवाद कार्य कितना कठिन है, यह अनुमानगम्य है। भाषा सरल, सुबोध और सर्वमाधारण के लिए बोधगम्य बनाने के लिए मूल ग्रन्थ में प्रयुक्त संस्कृत शब्दों को जैसे के जैसे हिन्दी में 'तत्सम' और 'तद्भव' के नाम पर प्रयुक्त करना मुझे कत्तई रुचिकर नहीं रहा है। ऐसी पोंगापन्थी पण्डिताऊ हिन्दी से बचाव के लिए सर्वत्र मैंने बोलचाल की खड़ी हिन्दी का प्रयोग करने की चेष्टा में मूल तथ्य को स्पष्ट अभिव्यक्ति देने के प्रयास में मुझे यत्र-तत्र बोल-चाल में प्रयुक्त होने वाले उर्दू के प्रचलित शब्दों का सहारा लेना पड़ा। जैसे—सुधुमि = गहरी नींद, निःसीम = बेहद, द्वितीय = बेजोड़, व्यवहार = कामकाज, असंस्थ = बेशुमार, आश्रहीन = बेसहारा, निर्बुद्धि = नासमझ इत्यादि। भाषा को सरल, सुबोध और भावगम्य बनाने के मेरे इस प्रयास के लिए सुधी एवं विज्ञान मुझे अवश्य क्षमा करेंगे, मेरा यह विश्वास है।

उपादेयता

आज की इस भौतिकवादी सभ्यता में तथाकथित बुद्धिवादी मनुष्य अपने सुख और समृद्धि की खोज में शायद अपने-आप को भुला दिया है। आज मनुष्य को क्या हो गया है, पता नहीं चलता। इतनी आत्मविपन्नता, इतनी अर्थहीनता और इतनी घनी ऊब के बीच वह जीने को विवश है। आज जीवन का स्पर्दन तो जान पड़ता है, पर किसी व्यक्ति में जीने का भाव नहीं दीख पड़ता है। लगता है हर ओर जीवन तो है, पर लोग उसे बोझ की तरह ढो रहे हैं। कहीं न मोन्दर्य है न सुख, न संतोष है और न शान्ति और जहाँ आनन्द न हा, आलोक न हा वहाँ तो निश्चय ही जीवन नाममात्र का हो होता है। लगता है भौतिक समृद्धि की होड़ में लोग जीना ही भूल गये हैं।

आज आदमी विकृति से विकृति की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लगता है जैसे उसके भीतर कोई निश्चित आधार टूट गया है। कोई बहुत अनिवार्य जीवनस्नायु जैसे नष्ट हो गये हो और सारा समाज किसी संस्कृति में नहीं विकृति में जो रहा है। इस विकृति और विघटन के परिणाम व्यक्ति से समष्टि तक

फैल गये हैं। परिवार से लेकर पृथ्वी की सम्पूर्ण परिधि तक उसकी बेमुरी प्रतिध्वनियाँ सुनाई पड़ रही हैं।

आज का जीवन नागरिक हो गया है और समाज मृत, सड़ा हुआ, दुर्गन्ध देता शरीर हो गया है, क्योंकि लोग वित्त की बहुत सी विखिलताओं को पहचानने में त्रिलकुल असमर्थ हो गये हैं। मना की, मंग्रह की, शक्ति की दीड़ में सब पागल हो रहे हैं। अन्तर्मूर्खता ने पीड़ित व्यक्ति मना और पद की खोज में लगा है। आत्मदरिद्रता से ग्रस्त व्यक्ति धन, सम्पदा, शक्ति और संग्रह की दीड़ में हाँक रहा है। कोई कह सकता है कि आज मनुष्य की समृद्धि, क्षमता और शक्ति तो दिन-दूनी और रात-बौधूनी बढ़ती जा रही है, पर भगवान् बचाये मनुष्य को इस तथाकथित समृद्धि से। यह समृद्धि नहीं वितण्डित का किनारा है। मानवता का पल्ला छूट गया है। मनुष्य पशु से बदतर जीवन जीने को बाध्य है।

अन, यह कहना सम्भव नहीं है कि मनुष्य की समृद्धि बढ़ गई है। वस्तुओं की समृद्धि तो अवश्य बढ़ गई है, पर मानवता की समृद्धि उसी अनुपात में घट गई है। यह सच है कि विज्ञान के आलोक ने मनुष्य की आँखें खोल दी हैं और उसकी नींद तोड़ दी है। उसने ही मनुष्य से बहुत मारे दीर्घपोषित स्वप्न छिन लिये। लगता है आधी रात में इस विज्ञान ने प्रगम लोगों को झकझोर कर जगा दिया है। इसने मनुष्य का बचपन छीन लिया है और उसे प्रौढ़ता दे दी है। फलतः मनुष्य का मन अन्धविश्वास की कारा से मुक्त होकर विवेक की ओर झगसड़ा हुआ है—यह शुभ है।

इस भौतिक विज्ञान ने हमें शक्ति तो दी है, पर हमारा शान्ति कहीं खो गई है। मानवता क्षत-विक्षत हो गई है। अशान्त और अप्रबुद्ध हाथों में आई शक्ति से ही आज यह दुनिया मंत्रस्त है। समस्त उपद्रव का जड़ यही है। अशान्त और अप्रबुद्ध का शक्तिहीन होना ही शुभ होना है। शक्ति सदा शुभ नहीं होती, वह तो शुभ हाथों में ही शुभ होती है।

इस युग का मानव केवल शक्ति की खोज में लगा रहा, यही सबसे अधिक भूल हुई है। आज अपनी ही उपलब्धि से मनुष्य को खतरा है। इस तरह की एकाङ्गो अन्धी खोज ने ही मनुष्य को इस खतरे के किनारे लाकर खड़ा कर दिया है। शक्ति नहीं शान्ति की खोज होनी चाहिए। स्वभावतः खोज का लक्ष्य यदि शान्ति होगी तब खोज का केन्द्र प्रकृति नहीं, मनुष्य होगा। जड़पदार्थ की बहुत खोज और शोध हो चुकी है, अब मनुष्य का और उसके मन का अन्वेषण आवश्यक है।

मनुष्य का मनुष्य को ठीक से न जानना ही इस आत्मघाती सम्भावना की जड़ है। पदार्थ की अनन्त शक्ति से आज का मानव परिचित है। परिचित नहीं, उसका विजेता भी है। अस्तु मानवीय हृदय की गहराईयों से सम्पर्क

झूट गया है। आत का मानव पदार्थानु का तो जानता और पहचानता है, पर आत्माणु से बिल्कुल अपरिचित है। यही इस युग की सबसे बड़ी भूल और विडम्बना है। त्रिपुरारक्षस्य इसी आत्माणु के अनुमधान की ओर हमें प्रेरित करता है। यह इस ग्रन्थ की सशक्त उपादेयता है।

वर्णवस्तु

ज्ञान कैसे उपलब्ध हो ? यह इस ग्रन्थ का मूल विचारणीय विषय है। पुरुषार्थी परशुरामजी की मूल जिज्ञासा भी यही है मानवीय प्रज्ञा क्या है ? गुरु दत्तात्रेय के कथन का सार है मानव में जो ज्ञानशक्ति है, वह विषय-मुक्त हो तो प्रज्ञा बन जाती है। विषय के अभाव में ज्ञान स्वयं को जानता है। स्वयं के द्वारा स्वयं का ज्ञान ही प्रज्ञा है। उस बोध में न कोई ज्ञान होता है और न कोई जय, केवल ज्ञान की शुद्ध अक्ति ही शेष रह जाती है। स्वयं से स्वयं का प्रकाशित होना प्रज्ञा है। ज्ञान था स्वयं अपने-आप पर लोट आना ही प्रज्ञा है। यही मनुष्य की चेतना की सबसे बड़ी क्रान्ति है। इस क्रान्ति में ही मनुष्य स्वयं में सम्बन्धित होता है और जीवन के प्रयोजन और अर्थवत्ता का उसके समक्ष उद्घाटन होता है।

यह क्रान्ति त्रिपुरारक्षस्य के अनुसार परमेश्वर केवल शुद्ध चैतन्य है। वह सर्वत्र व्याप्त और हर प्रकार की मर्यादा से रहित है। उसमें वेद्युम्भार ताकत है और वह सर्वत्रस्वतन्त्र है। यह शुभशक्ति ही चित्त का मूल स्वरूप है। सृष्टि-संरचना से पूर्व अव्यक्त रूप में यह उसी में समाहित रहती है और सर्गकाल उपस्थित होने पर अपनी संकल्पशक्ति से वह शुद्धचित्ति ही आदिने में परछाई की तरह इस दृश्य प्रपञ्च को अपने-आप में समाहित कर लेती है। यद्यपि स्वरूपात्मक देश और क्रियात्मक काल का आश्रय भी इस चिन्तित्व में ही निहित है, फिर भी उसका आधार होने के कारण यह किसी भी तरह उसमें प्रमाणित नहीं होती। अपंग में झलकने वाली परछाई से दर्पण प्रेम नि गगन रहता है, ठीक उसी तरह यह भी रहती है।

सुरामुखवन्दिता दधी त्रिपुरा ही शुद्धचित्ति है। यह सर्वत्र व्याप्त है। इन्हे रामजन में लागा का भूल होती है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर जो एक बोध की शक्ति है, उसमें इस झाँकना है और उसी के सहारे गति लानी होती है। जैसे जैसे भीतर गति होती है, वैसे-वैसे बोध के आधार उद्घाटित होने लगते हैं और व्यक्ति जड़ता और यात्रिकता से ऊपर उठकर इस आत्मचैतन्य रूपा त्रिपुरा का सामीप्य प्राप्त करता है। जैसे-जैसे वह चैतन्य के प्रगाढ़ होते स्वरूप से परिचित होता है, वैसे-वैसे उसकी जड़ता समाप्त होने लगती है और उसमें कुछ घटा और एकाग्र केन्द्रित होने लगता है। इस प्रक्रिया के परिणाम से वह इस चित्ति का सामीप्य प्राप्त कर कृतार्थ होता है।

शाक्ततन्त्र में महादेवी त्रिपुरा को ही दुर्गा, ललिता, षोडशी, श्रीविद्या,

कामेश्वरी, भुवनेश्वरी तथा त्रिपुरामुन्दरी के नामों से अभिहित किया गया है। इनकी आवृत्ति बड़ी आकर्षक एवं मनोमग्नकारिणी है। इनके मिहानन के चार पाये ब्रह्मा (सृष्टि के संरक्षिता) विष्णु (सृष्टि के पालक), शिव (सृष्टि के हर्ता) और इन्द्र (नियन्ता) हैं। उस मिहानन के पदपीड स्वयं सदा-शिव है। यद्यपि इनकी गणना दश महाविद्याओं में है, तथापि ये स्वयं एक महाविद्या है। शक्तिमगमतन्त्र के अनुसार 'कदाचिदाद्या ललिता पुरुषा कृष्णविग्रहा'। अर्थात् महादेवी ललिता ही कभी 'श्रीकृष्ण' के नाम से पुरुष रूप धारण करती है, किन्तु वैष्णव तन्त्रों के अनुसार देवी ललिता राधारानी को प्रिय सखी है। इतना ही ठीक भा असाध्य रूप से यह तो कहा ही जा सकता है कि महाविद्या ललिता देवी और श्रीरत्ना कृष्णमहेश्वरी ललिता के स्वरूप, शक्ति और प्रभाव में पूर्ण विषमता है। बिद्वत्पिणी होने के कारण तत्त्वतः तो इनका अभेद हो सकता है, किन्तु उपासना होने के कारण लीलाभूमि में इनकी एकरूपता संभव नहीं है।

महादेवी मुग्धमुग्धनिता त्रिपुरा वा म्यरूपचिन्तन एक विचारणीय विषय है। अद्वैतसिद्धान्तवादियों वा शुद्धचिन्मात्र परब्रह्म और त्रिपुरारहस्य में प्रतिपादित शुद्धचिति यद्यपि आत्म दृष्टि से अभिन्न प्रतीत होती है, किन्तु दार्शनिक दृष्टि से दोनों का स्पष्ट अन्तर शङ्कता है। यद्यपि तत्त्वतः ये दोनों एक ही हैं, फिर भी अनुचिन्तन की दृष्टि में दोनों ही दार्शनिक इसे एकरूप में नहीं देखते। दूसरी बात यह भी है कि उपासना का भेद होने के कारण लीलाभूमि में इनकी एकरूपता सिद्ध नहीं होती है। दोनों ही दार्शनिकों के मत में यह दृश्यप्रपञ्च सर्वथा असत् और माया का विनाश मात्र है।

इस एकरूपता के बावजूद ब्रह्मवादी अद्वैत सिद्धान्त और शाक्त दर्शन में एक सूक्ष्म अन्तर स्पष्ट दीख पड़ता है। अद्वैतवादी सिद्धान्त ब्रह्म को विलकुल निर्विशेष, निर्विकार, निर्गुण और नित्यकूटस्थ मानते हैं। इस दृश्यप्रपञ्च को सत् और असत् से विलक्षण, अनिर्वचनीया माया में अलक्ष्य, पर उसकी महिमा में मोहान्धकार में पड़ी हुई दोरी में साँप की प्रतीति की तरह एक अनुसूति मात्र मानते हैं। इनकी दृष्टि में संसार कभी उत्पन्न नहीं हुआ, अतः यह सारा प्रपञ्च उसका विवर्तमात्र है। किन्तु त्रिपुरारहस्य इस परमार्थ-तत्त्व में वैशुमार और बेनियाज ताकत स्वीकार करता है। उसके मतानुसार शुद्धचिति अपने पूर्ण स्वातन्त्र्य के कारण अपने अमोघ संकल्प द्वारा भित्ति रूप अपने ही ऊपर इस जगत् चित्र को आभासित कर देती है। आइने में जैसे मागने के पदार्थों की परछाई पड़ती है, उसी तरह शुद्धचिति में उसके संकल्पवश संसार का चित्र प्रतिभासित हो उठता है। यह उस परम तत्त्व का सहज सामर्थ्य है। अतः यह शाक्तदर्शन यद्यपि शाङ्कर सिद्धान्त की भाँति अद्वैतवादी ही है तथापि इसके द्वारा स्थापित अद्वैत तत्त्व अकर्ता, अभोक्ता,

निर्गुण और निर्विशेष नहीं है। यह शक्तिमय्यन्न और विमर्श रूप है। विमर्श उसकी क्रियाशक्ति का नाम है। यह क्रियाशक्ति तो उसमें हमेशा मौजूद ही रहती है। गृष्टि-संरचना के समय वह पूर्ण रूप में व्यक्त हो जाती है, अतः उस समय इसे 'ब्रह्माभास' कहते हैं। प्रलय काल में वह लीन रहती है, अतः उन्हें 'अनहभाव' कहा जाता है। यद्यपि यह अनहभाव वेदान्त में प्रतिपादित मूल अविद्या की तरह ही है, फिर भी मूल अविद्या ब्रह्म में अभ्यस्त और जड़रूपा है तथा यह अनहभाव उस शुद्धचिन् की इच्छाशक्ति मात्र है। अतः वह उससे बिल्कुल अभिन्न है।

प्राचीन भारत में मुमुक्षु सम्प्रदाय में सांख्य एवं योग ये दो सम्प्रदाय प्रचलित थे। मगुण आत्मज्ञान के आविर्भूत होने पर उसके साथ योग भी अवश्य आविष्कृत हुआ था। श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन या समाधि के बिना किसी प्रकार का आत्मज्ञान माध्य नहीं है। निर्गुण तत्त्व का आविष्कार होने से योग का भी उसके अनुरूप संस्कार हुआ था। परन्तु कपिल से जिस प्रकार निर्गुण आत्मा का ज्ञान प्रवर्तित हुआ, उसी प्रकार निर्गुण पुरुष को प्राप्त करनेवाला योग भी प्रवर्तित हुआ। यह सांख्य एवं योग पंथ और पीठ की तरह अन्योन्याश्रित है। जो तत्त्व केवल निदिध्यासन और वैराग्य का अभ्यास कर आत्मसाक्षात्कार कराने की विधि का प्रतिपादन करता था, उसे सांख्यदर्शन कहा जाता था और जो तप, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान जैसे क्रियायोग की विधि का निष्पादन करता था, वह योग कहलाता था। वस्तुतः सांख्य मोक्षधर्म का तत्त्वकाण्ड है तथा योग साधनकाण्ड है।

वेदान्तदर्शन ने केवल पुरुष और ईश्वर के सम्बन्ध में अपना भिन्न मत प्रकट किया है। इनके अनुसार पुरुष एवं ईश्वर वस्तुतः एक ही पदार्थ है, पुरुष अनेक नहीं है। हिरण्यगर्भादि के रूप में ईश्वर गृष्टि करते हैं। प्रकृति को ईश्वर की माया या इच्छा कहते हैं। यह अनिवर्तनीय भाव से ईश्वर में रहती है। अनिवर्तनीय अविद्या के द्वारा अनादिकाल से ईश्वर ने ही अपने को जीवरूप में प्रकटित किया है। सांख्यदर्शन से वेदान्तदर्शन यहीं आकर भिन्न प्रतीत होता है।

अन्य दार्शनिकों ने प्रायः उपर्युक्त सभी मत ग्रहण किये हैं, पर कुछ नास्तिक अपने मोलह या छः पदार्थों के अन्तर्गत ही इन्हें मानना चाहते हैं। वे निर्गुण पुरुष का तत्त्व उतना ही समझते हैं, वे आत्मा को मगुण मानते हैं। तर्कदर्शन भी सांख्य के समान पूर्णतः मुक्तिवादी है। बौद्ध, वेदान्तिक आदि मूलतः इस दृष्टि से अन्धविश्वासवादी ही प्रतीत होते हैं।

इस तरह इन तथ्यों पर विचार करने पर साफ तौर पर जाहिर होता है कि अद्वैतवेदान्त वहाँ विवर्तवादी है, वहाँ शाक्तदर्शन आभासवादी है। दोनों ही सिद्धान्त के अनुसार सासारिक व्यवहारों का विस्तार केवल अनुभूतिपरक

धोखा है। अद्वैत सिद्धान्त के अनुसार यह प्रतीति धर्मयुलक है और शाक्तमत के अनुसार यह प्रतीति उस परमचिन्ता की गाम्भीर्य से होती है। अद्वैत सिद्धान्त में इसका कारण अनादि और अनिवर्त्तनीया माया है किन्तु शाक्त सिद्धान्त में इसका कारण उस परमचिन्ता की अनियात्र नाकत से उत्पन्न स्वरूप है। किन्तु दोनों सिद्धान्त के अनुसार दृश्यपदार्थ की कोई स्वयम्भू सत्ता नहीं है। जैसे किसी रस्सी में भूल से दीखनेवाला साँप उस रस्सी से अलग कुछ नहीं होता; उसी तरह आईने में उसकी स्वच्छता के कारण दीखनेवाली परछाई भी आईने से कुछ अलग नहीं होती। अतः दोनों ही सिद्धान्तों के अनुसार एक असङ्ग, अद्वैत, चिन्मात्र सत्ता ही परमार्थ है और वहीं दोनों का लक्ष्य भी है।

यद्यपि इन दोनों दर्शनों का लक्ष्य एक होने के बावजूद उनके लक्षणों में भेद है; उसी तरह उसकी उपलब्धि के साधनों में भी अन्तर है। शाक्त सिद्धान्त के अनुसार गणेशलिङ्ग ही सर्वव्यापिनी, आश्रयिता और स्वयंमिद आत्मिक चेतना है। लोकोत्तर बाध और क्रियात्मक स्वतन्त्र्य का संशय भाव ही इसका स्वरूप है। एक साथ सब कुछ होने के कारण उस स्वरूप में किसी भी स्तर पर कोई भ्रमविषय नहीं, पर रूपविस्तार अवश्य है। स्वरूप तो वह स्वयम्भू है और न कुछ अधिक। उसकी अनिश्चित कोई भी सत्ता या महत्सत्ता न तो उससे अधिक के और न उसमें मिल है। यह समस्त ऐन्द्रिय बोध से शास्त्र, व्यक्त नामरूपात्मक या अव्यक्त के पञ्चभूत, पञ्चभूत रूपविस्तार वह परमचिन्ता ही है। उसे ईश्वर के अङ्ग न तो हिमालय के अन्तर्गत शिखर पर जाने की आवश्यकता है और न तो अणु पराण की महत्सत्ता से राश्ट्र लयाना है। वह तो ईश्वरवाले के अन्तरगत में किसी हुई निरी हासिक स्फूर्ति मात्र है।

मूर्ति के धारण में ही मानव अपने को जानने का संघर्ष करता आया है। आज भी इसी अभ्यस्त में विवश है। इसी अभ्यस्त में वह लालु, सिद्ध, वेदगी, दार्शनिक भ्रम कुछ बनने का स्वाग भरता रहा है किन्तु ससया अहाँ की तहाँ ही खिंच रही है।

“अद्यापि एतन् विदितं सिद्धान्तं बोधशालिनाम्” (प० वि० पृ० ४८)

खोई हुई इन्द्र के परमिद सक्ती है, पर जो वस्तु अपने भीतर-बाहर हर जगह मौजूद है, जो वस्तु कभी खोई ही नहीं उस खोजने से क्या लाभ ? कण-कण में सर्वव्यापि वह चिदात्मा ही तो है। हृदय की गति की तरह अविराम स्वयं से चलती रहनेवाली प्रवृत्तिमय। हृदय ही प्रवृत्ति का गौरव है -

“अतमेकं सर्वभावेण स्फुरतिर्वैतचिद्भिः।

अतिरुद्धेच्छाप्रसरः प्रसरद्भ्रमिकयः शिवः” ॥ (शि० पृ० ११२)

यह परमेश्वरी क्रियाशक्ति सर्वस्वतन्त्र है : फलतः शास्त्रिक क्रियाशीलता ही महाशक्ति चिन्ता है।

अद्वैतवाद एकमात्र विचार को ही उसकी उपलब्धि का साधन मानता है, क्योंकि उसके अनुसार वह साधक का अपना नित्य मिदस्वरूप है। वह तो उसे नित्य प्राप्त है, केवल अविद्या के कारण ही उसे नहीं पाने का भ्रम है। अतः विचार से अविचार या अविद्या की निवृत्ति होने पर उसे स्वयं ही उसकी अनुवृत्ति हो जाती है। इसके लिए उसे गुरुमुख से उच्च ग्रन्थ का अर्थ सुनने की आवश्यकता होनी है। क्योंकि जो वस्तु प्रत्यक्ष रहने पर भी अज्ञान के कारण अनजान बनी रहती है, उसकी जानकारी किसी आस पुरुष के कथन के सिवा और किसी प्रकार से नहीं हो सकती। अतः जिन शुद्धचित्त जिज्ञासुओं के हृदय में मल-विक्षेप रूप कोई दोष नहीं होता, उन्हें तो गुरु का उपदेश सुनने से ही उस तत्त्व का अप्रतिवृद्ध बोध हो जाता है, किन्तु जिसके चित्त में अशुद्धि के कारण संशयविपर्यय रूप प्रतिबन्ध रहता है, उन्हें उसकी निवृत्ति के लिए मनन एवं निदिध्यासन भी करने पड़ते हैं। मनन में संशय और निदिध्यासन में विपर्यय की निवृत्ति होती है। फिर अखण्डाकार वृत्ति होकर उन्हें प्रतिबन्ध-शून्य ज्ञान मिलता है। इस विचार के अनुसार अद्वैतवेदाश्रितियों के मत से श्रवण, मनन और निदिध्यासन तीनों ही साधन माने गये हैं।

ज्ञातदर्शन के अनुसार विचार उसका प्रधान साधन नहीं है, बल्कि विचार का अभाव होने पर ही उसका बोध होता है—

“यत्त्वा दूरं न तत् प्राप्य स्थित्वाप्राप्तं हि सर्वदा ।

न तद्विचार्य विज्ञेयमविचाराद्विभासते” ॥ (वि० २० १।८०)

विचारों से जो जितना घिरा होता है, वह विचार करने से उनका ही अशक्त और अयमर्थ हो जाता है। विचारों की भीड़ चित्त को अन्ततः विक्षिप्त कर देती है। विक्षिप्ता विचारों की अराजक भीड़ ही तो है। अतः विचार-शक्ति के नाशरण के लिए विचारों का मार कम-से-कम होना आवश्यक है। विचार बोज नहीं होना चाहिए। पराये विचारों में भुक्त होते ही विचारशक्ति आगने लगती है। विचारों में मुक्त होने ही स्वयं की अन्त सत्ता से कोई नई शक्ति जग जाती है। किसी श्रमिन् और अपरिमित ऊर्जा का आविर्भाव स्वयः होता है। चञ्चलीन का जैस अनायास चङ्कु मिल जाते हैं। अपने भीतर विचार शक्ति का उद्भव होता है, जीवन में आँखें मिल जाती हैं। फिर जहाँ आँकाक है, वहाँ आनन्द है और जहाँ आँखें हैं वहाँ मार्ग निष्कटक है। पराचिन्ति की उम पर परम कृपा स्वयः होती है। आत्मदर्शन करामत्क बन जाता है।

ज्ञात मिद्वान्त के अनुसार गुरु के उपदेश या शास्त्रीय ज्ञान में केवल आँख से जो वस्तु ओज्ज्वल है, उसका ज्ञान संभव है। इसमें मुक्ति नहीं मिल सकती है। प्रत्यक्ष ज्ञान तो समाधि साधने से ही मिलता है। इसका एक विशेष कारण है। योगदर्शन के अनुसार एकतानभाव से मन में एक ही ज्ञान को उदित रखकर अन्य ज्ञानों का निरोध आत्मदर्शन का साधन है। किन्तु शाक्त

मिथ्यान्त के अनुसार यद्यपि चित्त नित्यसिद्धा और सबको स्वरूपभूता ही है, फिर भी उसका तिरोधान होता है। अज्ञान या अविचार के कारण नहीं, नल्कि उसकी विमलशक्ति से प्रतिभामित दृश्यधर्म से ही माना गया है। परछाई की पैठ रहते हुए जैसे आईने की चमक साफ साफ नहीं दीखती उसी तरह यह हृदय जब तक देखनेवाली वस्तु और उसे देखने की पैठ बनी रहेगी तब तक उसे उसकी आधारभूता चित्त का परिचय नहीं होता। इसके लिए सर्वप्रथम निष्काम कर्म और उपासना से सूक्ष्म मन एवं चित्त को शुद्ध करना पड़ता है। ऐसे ही पवित्र मन में उस परमस्व का स्फुरण होता है। फिर सांसारिक व्यवहार में भी उसकी अनुभूति हो ही जाती है।

शाक्तमतानुसार ज्ञान की एक शक्ति है, लेकिन वह ज्ञेय से विपरीत से ढकी है। एक विषय हटता है तो दूसरा आ जाता है। एक विचार जाता है तो दूसरे का आगमन हो जाता है। ज्ञान एक विषय से मुक्त होता है तो दूसरे से बंध जाता है, लेकिन यह रिक्त कभी नहीं हो पाता है। ज्ञान यदि विषय रिक्त हो तो उस अन्तराल में, उस रिक्तता में, उस शून्यता में ज्ञान स्वयं में ही होने के कारण स्वयं की सत्ता का उद्घाटक बन जाता है। ज्ञान जहाँ विषय-रिक्त है वहीं चहूँ स्वप्रतिष्ठ है। ज्ञान जहाँ ज्ञेय से मुक्त है, वहीं वह शुद्ध है और वह शुद्धता शून्यता ही आत्मज्ञान है। चेतना वहीं निर्विषय है, निर्विचार है, निर्विकल्प है, वहीं जो अनुभूति है वहीं स्वयं का साक्षात्कार है; उस परमचित्त का स्वरूपदर्शन है।

इस आत्मस्वरूप परमचित्त को कहीं खोजा भी नहीं जा सकता, क्योंकि वह खोजनेवाले का ही स्वरूप है। इस खोज में खोज और खोजी भिन्न नहीं है। इसलिए इस परमचित्त को केवल वे ही खोज पाते हैं, जो सब खोज छोड़ देते हैं और इसे वे ही जान पाते हैं जो सब जानने से शून्य हो जाते हैं।

त्रिपुरारहस्य में इसका उल्लेख मिलता है कि सोने अग्ने के बीच की अवस्था दो पदार्थ या दो वृत्तियों के बीच की स्थिति है इनमें किसी भी अवस्था, पदार्थ या वृत्ति की स्थिति न रहने के कारण चित्त निर्विषय बना रहता है। यह निर्विषय चित्त ही वास्तव में शुद्धचित्त का स्वरूप है—

‘अयान्यथापि वक्ष्यामि समाधेः सत्त्वं शृणु ।

जाप्रत्स्वप्नसुषुप्तीनां मध्ये सन्ति समाधयः’ ॥ (त्रि० २० १७।१२)

‘बेहे बेहोवभासमयं भावे सावात्मकं तथा ।

मध्ये तस्मिन्विकल्पाख्यं मनो लक्ष्य सर्वथा’ ॥ (त्रि० २० १७।१४)

‘व्यवहारे न कस्यापि ज्ञानमेकं तु भासते’ । (त्रि० २० १७।१५)

यह शुद्धचित्त ही परमपद है, यही सर्वेश्वर है, दुनियाभर के सभी व्यवहारों का यही सहारा है। दुनिया की हर चीज के रूप में यही दीख रहे

है, किन्तु स्वरूप से उनमें किसी पदार्थ की सत्ता नहीं है। इस तरह निर्विकल्प समाधि में स्थित होने पर ही उस परमतत्त्व का गाक्षाकार होता है। किन्तु साक्षात्कार हो जाने के बाद तत्त्ववेत्ता के लिए यह कोई आवश्यक नहीं कि वह सदैव उसी स्थिति में रहे। उसका स्वरूप तो नित्यसिद्ध है ही। किसी भी अवस्था-विशेष में उसे सीमित नहीं किया जा सकता है। हर अवस्था में वह उसी में प्रतिभासित रहती है। वह जिस किसी स्थिति में होगा, स्वरूपस्थ रहेगा ही। जिस प्रकार दीपक सब ओर विषयां को प्रकाशित करता है किन्तु स्वयं कभी किसी अन्य दीपक का प्रकाश्य नहीं होता। वह किसी अन्य प्रकाशक की ओला न रखकर स्वयं प्रकाशित होता है -

‘यथा हि दीपो विषयान्प्रकाशयति सर्वतः।

स्वयं प्रकाशयतां नैति क्वचिद् दीपस्य कस्यचित् ॥

प्रकाशते स्वयं चैवानपेक्षायं प्रकाशकम्’ ॥

(त्रि० २० १५।८५३)

अतः सर्वोत्कृष्टा चित्तशक्ति सबकी आधारभूता त्रिपुरा देवी है। यही सबको प्रकाशित करने वाली है। अतः यह कब और कहाँ प्रकाशित नहीं होती ?

‘चिच्छाक्तरेषा परमा त्रिपुरा सर्वसंश्रया।

सर्वावभाषिणी कुत्र कदा वा न प्रकाशयते’ ॥ (त्रि० २० १५।९०)

विचार चिन्तन है और दर्शन चिन्तना। प्रश्न परास्मिन्ति का नहीं, उन्हें ठीक से परखने का है। यही तत्त्वचिन्तन, दार्शनिक सिद्धान्त, सम्प्रदाय या योग विभिन्न दिशाओं के यात्री हो जाते हैं। साधनों में भेद रहने के बावजूद विभिन्न मार्गों का अनुसरण करनेवाले साधकों की चरम परिणति तो एक ही है। सभी साधन श्रतिसम्मान हैं और इन मार्गों पर चलकर एक ही शुद्धचेतन की अनुभूति होती है। भारतीय गनीमियों ने परमतत्त्व की उपलब्धि के लिए जिन साधनों की उद्भावना की है, उनसे अन्त में एक ही परमतत्त्व की उपलब्धि होती है। इन साधनों के सहारे शरीर की मिट्टी के घेरे से ऊपर उठती हुई जीवनज्योति अनुभव में आती है। यही से चक्रीय गति से चले सांसारिक मार्ग छूटने लगते हैं और ऊर्ध्वगमन होने लगता है। उसके पूर्व जो प्रकृति प्रतीत होती थी, वही परमात्मा में परिणत हो जाती है।

प्रभु का द्वार सबके लिए सदैव खुला रहता है। आवश्यकता वहाँ तक पहुँचने की है। ये विभिन्न साधन या सिद्धान्त अन्ततः उसी लक्ष्य तक पहुँचते हैं। जैसे विभिन्न दिशाओं से चलकर नदियाँ सागर तक पहुँचती हैं। साधकों की अपनी-अपनी भावना और साधना के अनुसार उस एक ही परमतत्त्व की अनेक रूपों में उपलब्धि होती है। साधकों की भावना और हवि-भिन्नता के कारण ही सम्प्रदाय-भेद की संमृष्टि हुई है, जो कुछ हद तक उचित भी है।

क्योंकि सभी सम्प्रदायों का गन्तव्य एक ही है। कुछ साधक भूल से प्रस्थान-बिन्दु को ही गन्तव्य मानकर रुक जाते हैं। यही से भ्रम उत्पन्न होता है, यही विडम्बना है।

चिन्तन जहाँ पूर्वधारणाओं और पूर्वपक्षपातों में प्रारम्भ होता है, वहाँ अन्ततः सत्य नहीं, सम्प्रदाय ही हाथ में रह जाते हैं। अज्ञान और पूर्वधारणा-ग्रस्त में स्वीकृत कोई भी विचार सार्वभौमिक नहीं हो सकता। सार्वभौमिक तो केवल सत्य ही हो सकता है। यही कारण है कि जहाँ विज्ञान एक है, वहाँ तथाकथित धर्म और सम्प्रदाय अनेक तथा परस्पर विरोधी हैं। धर्म भी जिस दिन विश्वास की कारा से मुक्त होकर विवेक पर आधारित होगा, उस दिन अपरिहार्य रूप से एक हो जायेगा। अन्धविश्वास अनेक हो सकते हैं, पर विवेक एक ही है। असत्य अनेक हो सकते हैं, पर सत्य एक ही है।

विज्ञान में प्रयोगजन्य ज्ञान के अतिरिक्त कुछ भी मानने की तैयारी नहीं है। वह न तो आस्तिक है और न नास्तिक। उसकी कोई पूर्वमान्यता नहीं है। वह कुछ भी मिद्ध नहीं करना चाहता। मिद्ध करने के लिए उसकी अपनी धारणा नहीं है। वह तो जो सत्य है, उसे ही जानना चाहता है। यही कारण है कि विज्ञान के पथ और सम्प्रदाय नहीं बने और उसको निष्पत्तियाँ सार्वभौमिक हो सकीं। विज्ञान पदार्थों का विज्ञान है, धर्म चेतना का विज्ञान है। वस्तुतः सम्यक् धर्म तो सदा से ही विज्ञान रहा है। सत्त्व या परम चैतन्य तो भिन्न-भिन्न हो ही नहीं सकते। लेकिन ऐसा वैज्ञानिक धर्म कुछ अतिमानवीय चेतनाओं तक ही सीमित रहा है। विज्ञान की आग में अन्धविश्वास का कचड़ा त्रिस दिन जल जायेगा उसी दिन सत्य और अपने वास्तविक रूप में प्रकट होगा। धर्मरूपी सोना आज विज्ञानरूपी आग में जलकर शुद्ध हो रहा है। धर्म जब अपनी पूरी शुद्धि में प्रकट होगा तब मनुष्य की चेतना जगत् में एक अभिनव सूर्य का उदय होगा। मनुष्य अपने-आप का अतिक्रमण कर ईश्वर बन जायेगा। त्रिपुरारहस्य इस अतिमानवीय चेतना को प्रबुद्ध करने की प्रक्रिया का विश्लेषण है।

इसकी व्याख्या समाप्त कर मुझे लगता है या ऐसा अनुभव होता है कि मानव चेतना में जो ज्ञान की एक शक्ति है, उसका संधान ही त्रिपुरारहस्य का मूल रहस्य है। सर्वत्र इसका चित्रण लाक्षणिक है। आज धर्मशून्य विज्ञान ने हमें शक्ति दी है, किन्तु हमारी शान्ति कहीं खो गई है। विवेकशून्य धर्म ने हमें शान्ति तो दी है किन्तु हमारा शौर्य कहीं गुम हो गया है। इसी शान्ति और शौर्य के संगम पर धर्म और विज्ञान की मिलन-भूमि पर साधनात्मक ऊर्जा के रूप में देवी त्रिपुरा का लाक्षणिक चित्रण है। देखनवाले इसे मेरी तरह न देखें, यह तो सम्भव है, परन्तु यह अधिकार तो उन्हें है ही कि आप जो देखें वही लोगों से कहें।

इस ग्रन्थ के सम्पादन में जिन मनीषियों के ग्रन्थों की सहायता ली गई है, मैं हृदय से उनका आभार स्वीकार करता हूँ। इस सन्दर्भ में विशेष रूप से स्वामी श्रीमनातनदेवजी महाराज तथा श्रीमत् स्वामी हरिहरानन्दजी महाराज एवं प० नानकचन्द शर्मा जैसे विद्वानों का मैं विशेषरूप से आभार प्रकट करता हूँ। बीहट संस्कृत विद्यालय के प्रधानाचार्य प० श्रीसुकदेव पाठकजी का सहयोग भी सराहनीय रहा है। अंग्रेजी प्रतिष्ठा की छात्रा अपनी पौत्री शुभांशुबाला को मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूँ, जिसने परिशिष्ट एवं सूची बनाने का भार अपने हाथों में लिया है।

और अन्त में चौखम्बा सुरभारती के प्रकाशक-बन्धुओं को धन्यवाद देना कभी भूल ही नहीं सकता। क्योंकि इन्होंने प्रकाशन के अन्य कार्या-तिभार के रहते इस दुर्लभ ग्रन्थ के प्रकाशन के प्रति अपनी कृतमंकल्पता व्यक्त की है।

सर्वात्मभूतं यद्रूपं विचार्यावगतं स्फुटम् ।
मुक्तिः स्यादन्यथा बन्धाः सा भवेत् त्रिपुरं ह्रीम् ॥

X

X

X

शाके रसेन्दुतिघ्नचन्द्रे घिषणे कुट्टि बाहुले ।
समाप्तिरगमद्व्याख्या विमलेयं मयेरिता ॥

श्रीसरस्वती सदन,
प्रोफेसर्स कालोनी
पो० रिफाइनरी टाऊनशिप,
बेगूसराय ८५१११७

डॉ० जगदीशचन्द्र

अध्यायगत विषयानुक्रम

अध्याय	विषय	पृष्ठांक
१	परशुराम की जित्तासा और गुरुवशति	१
२	परशुराम का प्रश्न एवं गुरुदेव का आश्वासन	१४
३	हेमचूड़ और हेमलेखा का समागम	३०
४	हेमचूड़ प्रबोध	३९
५	हेमचूड़ की विवशना एवं हेममाला का उपाख्यान वर्णन	५६
६	हेमचूड़ का अविश्वास, हेमलता द्वारा श्रद्धाविश्वास की प्रशंसा	७९
७	विचार, ईश्वर तथा निष्काम उपामना के स्वरूप का वर्णन	९०
८	आख्यायिका का स्पष्टीकरण	१०४
९	हेमलता के उपदेश से हेमचूड़ को आत्मतत्त्व की उपलब्धि	१०९
१०	सभी तत्त्वज्ञ हो गये	१२५
११	ससार के स्वरूप का विवेचन	१३५
१२	शिलालोक का वर्णन	१४७
१३	शोककुल महासेन को मुनिपुत्र का उपदेश	१५९
१४	सकल्पसिद्धि और उसका साधन	१७१
१५	अष्टावक्र की वार्ता	१८६
१६	जनक और अष्टावक्र का संवाद	१९९
१७	राजा जनक को अपनी अनुभूति तथा साधन प्रक्रिया का निरूपण	२१४
१८	जनक और अष्टावक्र के संदेश का शेष भाग	२२९
१९	जानियों की स्थितियों में भेद	२५२
२०	श्रीशिवपुरादेवी का प्रकट होकर उपदेश देना	२६३
२१	ज्ञान व प्रमुख साधन, जानियों के लक्षण तथा हेमाङ्गक एवं ब्रह्मराक्षस का संवाद	२८४
२२	वसुमान्त का समाधान एवं ग्रन्थ का समापन	३००

त्रिपुरारहस्यम्

‘विमला’-हिन्दीव्याख्योपेतम्

(ज्ञानखण्डम्)

प्रथमोऽध्यायः

ॐ नमः कारणानन्दरूपिणी परचिन्मयी ।
विराजते जगच्चित्रचिदर्पणरूपिणी ॥ १ ॥
युतं कच्चिन्नारदेतन् सावधानेन चेतसा ।
माहात्म्यं त्रिपुरारहस्याया यच्छ्रुतिः परसाधनम् ॥ २ ॥

* विमला *

सर्वाधारात्रिराधारान्निराकारात्मपरात्पराम् ।
भूमानन्दां चिदानन्दां कारणानन्दरूपिणीम् ॥ १ ॥
स्थप्रकाशैकरूपां ताम्परमात्मपरचिन्मयीम् ।
त्रिलोचन-वत्लभां वन्दे विघ्नव्यूहदघातिनीम् ॥ २ ॥
त्रिगुणात्मिकां त्रयातीतामवस्थात्रयमाश्रिणीम् ।
त्रिपुरां तामहं वन्दे सत्त्वरूपां सरस्वतीम् ॥ ३ ॥
अप्यन्तवेष्टा ‘त्रिपुरारहस्य’ तत्त्वार्थगूढं तपसाऽपि दुर्लभम् ।
तदर्थवोद्गुं शिव-शक्तिरूपां सरस्वतीं प्राह्वयन्तसा च संस्तुवे ॥ ४ ॥
क्वात्प ग्रन्थस्य गाम्भीर्यं क्वाय वा वालिशो जनः ।
दोर्भ्यां तर्लुमिच्छामि दुस्तरं तन्वसागरम् ॥ ५ ॥
दुस्तरे च दुराराध्ये कार्योऽस्मिन्तन्त्रचिन्तने ।
आलम्बन्तं मिरालम्बं स्वालम्बं भव मे शुभं ॥ ६ ॥
सर्वान्तर्यामिनि शलाघ्ये सर्वशक्तिसमन्विते ।
त्रिपुरारहस्यव्याख्यातु सामर्थ्यं देहि मे शिवे ॥ ७ ॥

सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड संचालन के जो कारण हैं, परमात्मा में लीन होने का जो आत्यन्तिक सुख है वही सुख है स्वरूप जिनका; सभी प्राणियों की चेतना में जो प्रतिभासित है; ससार की प्रतिछत्रि को प्रतिबिम्बित करनेवाले दर्पण की तरह हर जगह जो मौजूद हैं - ऐसी त्रिपुरादेवी को सर्वप्रथम मैं प्रणाम करता हूँ ॥ १ ॥

अथ ते कथयाम्यद्य ज्ञानखण्डं महाद्भुतम् ।
यच्छ्रुत्वा न पुनः क्वापि मनुष्यः शोकमृच्छति ॥ ३ ॥
वैदिकं वैष्णवं शैवं शाक्तं पाशुपतं तथा ।
विज्ञानं सम्यगान्नोक्त्य यदेतत्प्रविनिश्चितम् ॥ ४ ॥
नैतद्विज्ञानसदृशसम्यग्मानसमारुहेत् ।
यथा श्रीदत्तगुरुणा भार्गवाय निरूपितम् ॥ ५ ॥
उपपत्त्युपलब्धिभ्यां समेतं बहु चित्रितम् ।
अभोक्तेनापि नो तेद यदि कश्चिद्विमूढधीः ॥ ६ ॥
स केवलं देवहूतः स्थाणुरेव न संशयः ।
न तस्य स्यादपि ज्ञानं साक्षाच्छिवनिरूपितम् ॥ ७ ॥
तत्ते शृणु ममाख्यास्ये ज्ञानखण्डात्मना रियतम् ।
अहो सतामद्भुतं हि वृत्तं सर्वगुणोत्तरम् ॥ ८ ॥

नारदजी ! क्या आपने कभी सावधान होकर देवी त्रिपुरा की महिमा सुनी है ?
इसकी महिमा का गुनना ही परममुक्ति का साधन है ॥ २ ॥

विमर्श - इस खण्ड से पूर्व 'माहात्म्य' खण्ड है । माहात्म्य खण्ड में देवी त्रिपुरा
सुन्दरी की महिमा का वर्णन है । उस महिमा को गुनने से मनुष्य के हृदय में उर्ह
जानने की जिज्ञासा जगती है । यह जिज्ञासा उसे ज्ञान प्राप्ति का अधिकार देती है ।
ऐसे अधिकारी 'मुमुक्षु' व्यक्ति के लिए ही इस ज्ञानखण्ड की उपयोगिता है । इसीलिए
यहाँ यह ज्ञानखण्ड प्रारम्भ किया जाता है । यह कथा मुनि श्रीहरीशचयन ने
नारदजी को सुनायी है ।

अब मैं तुम्हें अतिविस्मयजनक यह 'ज्ञानखण्ड' सुनाता हूँ । इसे सुनकर मनुष्य
फिर कभी 'जन्म-मरण' के दुःख से दुःखी नहीं होता है ॥ ३ ॥

वैदिक, वैष्णव, शैव, शाक्त, पाशुपत और चौदहों विद्याओं के दार्शनिक तथ्यों
का सम्यक् विवेचन करने के बाद इस सिद्धान्त का निष्पादन किया गया है ॥ ४ ॥

मन को जँबनेवाला ऐसा कोई दूसरा विवेचन नहीं है । शृगुपुत्र परशुराम को
समझाने के क्रम में सद्गुरु दत्तात्रेय ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है ॥ ५ ॥

युक्तिपूर्ण प्रतिपादन एवं प्रत्यक्ष बोध के बावजूद यदि कोई मन्दमति इसे न समझ
पाये ॥ ६ ॥

तो फिर ऐसी वस्तु जिसका सरल ढंग से जिव खींचकर सामने रख दिया गया
हो वह भी समझ से परे हो जाय तो उसे निःसन्देह भाग्यहीन और कोरा टूट ही
समझना चाहिए । क्योंकि ऐसे मन्दमति को साक्षात् जिव भी परमार्थ का ज्ञान नहीं
दे सकते ॥ ७ ॥

अच्छा तो मुनो, अब मैं तुम्हें इस ज्ञानखण्ड के रूप में वर्णित उस ज्ञान का बोध
कराता हूँ । अहो, यज्जनों का चरित्र बड़ा ही अनोखा और सबसे बढ़कर होना है ।

यन्मतोऽप्येष देवर्षिः शुश्रूषत्यगि किञ्चन ।
 अनुयाहं कता चैषा कता महजसम्भवा ॥ १ ॥
 यथा घ्राणोल्लसिकता मृगनाभे, स्वतः स्थिता ।
 एवं दत्तात्रेयमुखाच्छ्रुत्वा माहात्म्यचैम्बवम् ॥ १० ॥
 रामः सर्वजनारामो जामदग्न्यः शुभाशयः ।
 भवत्यापहनगन्धितस्तूष्णीं किञ्चिद् बभूव ह ॥ ११ ॥
 अथासाद्य बह्विर्वांति भरितानन्दयोगिनः ।
 रोमाञ्चपीवरवपुः स्नान्तरानन्दनिर्भरः ॥ १२ ॥
 हर्षोऽग्रायन् रोमकूपविभेदाद्भिर्गमन्निव ।
 पणनाम दत्तगुरुं दण्डवत्प्रणमन्तिके ॥ १३ ॥
 उत्थाय हर्षभङ्गितः प्राह मद्गदसुस्वरः ।
 धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं श्रीगुरो स्वत्प्रसादतः ॥ १४ ॥
 यस्य मे कृष्णामिन्युस्तुष्टः साक्षाद्गुरुः शिवः ।
 यस्मिन्तुष्टे ब्रह्मपदमपि स्यात् तृणमस्मितम् ॥ १५ ॥
 मृत्युरप्यात्मतां याति यस्मात्तुष्टाद् गुरोर्ननु ।
 समाकाण्डादेव गुरुः सोऽद्य तुष्टो महेश्वरः ॥ १६ ॥

तभी तो मेरे जैसे सामान्यजन को भी देवर्षि स्वयं थोड़ी बहुत यह ज्ञान-कथा सुनाता चाहता है । ऐसी ही मन्त्रजनों का सहज स्वभाव ही तो होता है, ठीक उसी तरह जैसे कस्तूरी में सुगन्ध फैलाने की शक्ति अपने आप होती है । इस तरह दत्तात्रेय के मुख से त्रिपुरा की महिमा का वैभव सुनकर ॥ ८-१० ॥

सबके लिए आनन्दप्रद, सबके क्षणस्थायी जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने उस पराजित की भक्ति में खिचे हृदय कृच्छ्र क्षण के लिए मौन साध लिया ॥ ११ ॥

फिर बाहरी अवस्था में लौट आने पर उनकी आँखों से आँसू छड़कने लगे, दह गमावित हो गयी तथा हृदय आनन्द के सागर में गोते लगाते लगा ॥ १२ ॥

हर्षजन्य रोमाञ्च के बहाने उनका आन्तरिक प्रेम मानो बाहर छलक पड़ा तो । क्रोधो ने अपने गुरु दत्तात्रेयजी के चरणों में उँडे की तरह घरती पर गिरकर साष्टाङ्ग प्रणाम किया ॥ १३ ॥

फिर उठकर प्रेमातिरेक के कारण भरे गले से उन्होंने कहा हे गुरुदेव ! आपकी सेवा से आज मैं निहाल हो गया, भाग्यशाली बन गया ॥ १४ ॥

प्रत्यक्षतः भगवान् शिव के स्वरूप मेरे परमदयालु गुरु मुझ पर परम प्रसन्न हुए हैं, अब उनकी प्रसन्नता के सामने मुझ मुक्ति भी तिनके की तरह तुच्छ प्रतीत आती है ॥ १५ ॥

जिस परम गुरु की कृपा से मौत भी मौत बन जाती है, आज साक्षात् शिवस्वरूप परम दयालु गुरु अकारण मुझ पर प्रसन्न हुए हैं ॥ १६ ॥

मन्ये सर्वं मया प्राप्तमित्येव कृपया गुरोः ।
 नाथ माहात्म्यमखिलं श्रुतं त्वत्कृपयाधुना ॥ १७ ॥
 तामुपासितुमिच्छामि त्रिपुरां परमेश्वरीम् ।
 तदुपास्तिक्रमं ब्रूहि मह्यं मुक्तपया गुरो ॥ १८ ॥
 इति सम्प्राथितो दत्तगुरुरालक्ष्य भार्गवे ।
 योग्यतां त्रिपुरोपास्तौ सच्छ्रद्धाभक्तिर्बृहिताम् ॥ १९ ॥
 क्रमेण दीक्षयामास त्रिपुरोपास्तिहेतवे ।
 जामदग्न्योऽपि सम्प्राप्य त्रैपूरं दीक्षणं शुभे ॥ २० ॥
 सर्वदीक्षासमश्चिक पूर्णतत्त्वप्रबोधनम् ।
 मन्त्रयन्त्रवासनाभिरन्वितमखिल क्रमम् ॥ २१ ॥
 प्राप्य श्रीगुरुवक्त्राब्जाद्रसं मधुकरो यथा ।
 तृप्तान्तरङ्ग आनन्दमादितो भार्गवस्तदा ॥ २२ ॥
 श्रीनाथेनाभ्यनुज्ञातस्त्रिपुरासाधनोद्यतः ।
 परिक्रम्य गुरुं नत्वा महेन्द्राद्रिमुपाययौ ॥ २३ ॥
 तत्र निर्माथ्य वसति शुभामतिसुखावहाम् ।
 अभूदुपासनपरो वर्षद्वादशकं तदा ॥ २४ ॥

हे नाथ ! कृपापूर्वक आपने मुझे त्रिपुरा देवी की सारी महिमा सुना दी । मैं मानता हूँ आपकी दया से आज मुझे सब कुछ मिल गया ॥ १७ ॥

हे गुरुदेव ! मैं भगवती त्रिपुरा की आराधना करना चाहता हूँ । अतः उनकी उपासना कैसे करूँ ? कृपया उसका ढंग भी बतला दें ॥ १८ ॥

परशुरामजी की ऐसी प्रार्थना नुनकर दयालु गुरु दत्तात्रेय ने समझ लिया कि त्रिपुरा देवी के प्रति उनकी श्रद्धा और भक्ति ह्रादिक है । अतः अब ये उनकी उपासना के अधिकारी हैं । फिर उन्होंने उन्हें क्रमशः त्रिपुरोपासना की दीक्षा दी ॥ १९-२२ ॥

फिर शुभमुहूर्त में सर्वश्रेष्ठ एवं परमतत्त्व का बोध करानेवाली दीक्षा परशुराम ने ग्रहण की । भौरा जैसे पक्षपराग पीकर मस्त हो जाता है, उसी तरह परशुराम ने गुरुमुख से उपासना के सभी क्रम मन्त्र एवं यंत्र के साथ सीखकर आनन्दातिरेक में आत्मतुष्ट हो गये ॥ २०-२२ ॥

फिर बतलायी गयी विधि के अनुसार देवी त्रिपुरा की उपासना में दत्तचित्त भृगुपुत्र परशुराम ने पहले परिक्रमापूर्वक गुह को प्रणाम कर, उनकी आज्ञा लेकर महेन्द्र पर्वत पर उपासना के लिए प्रस्थान किया ॥ २३ ॥

वहाँ उन्होंने सर्वप्रथम एक सुन्दर एवं सुखद कुटिया बनायी । फिर बारह वर्षों के लिए देवी त्रिपुरा की उपासना में तल्लीन हो गये ॥ २४ ॥

नित्यनैमित्तिकपरः पूजाजपपरायणः ।
 सदा श्रीत्रिपुरशान्या मूर्तिध्यानैकतन्परः ॥ २५ ॥
 एव तस्यात्यगात्कालो द्वादशाब्दो निमेषवत् ।
 अयैकदा सुखासोनो जामदग्न्योऽनुचिन्तयन् ॥ २६ ॥
 पुरा यत्प्राह संवर्तो मया स्वभ्यर्थितः पथि ।
 तन्मया नैव विदितमशेनापि तदा ननु ॥ २७ ॥
 विस्मृतञ्च मया यस्मात्प्राद् न पृष्टं गुरुं प्रति ।
 माहात्म्यं त्रिपुरासक्तैः श्रुतं श्रीगुरुवन्दनतः ॥ २८ ॥
 परन्तु तन्न विदितं यत्सर्वतः पुराऽब्रवीत् ।
 मया मृष्टिप्रसङ्गेन पृष्टं किञ्चिद् गुरुं प्रति ॥ २९ ॥
 तदा कटकदाख्यानं वर्णयित्वा च मे गुरुः ।
 नात्रवीदप्रकृततस्तन्मे तत्तादृशं स्थितम् ॥ ३० ॥

यहाँ परशुराम ने विधिवत् नित्यकर्म अर्थात् सध्या, पंचयज्ञ, स्नानादि प्रतिदिन किया जानेवाला विहित कर्म तथा नैमित्तिक अर्थात् किसी विशेष उद्देश्य से किये जानेवाले अनुष्ठान करने हुए, देवी की पूजा और इष्ट मंत्र का जप करते हुए निरन्तर भगवती त्रिपुरसुन्दरी का ख्यान मैं समझ हों गये ॥ २५ ॥

इस तरह पलक मारते उनकी बारह साल की लम्बी अवधि बीत गयी । फिर एक दिन भगवती के ध्यान में मस्त सुखपूर्वक बैठे हुए अमरदग्निपुत्र परशुराम ने सोचा ॥ २६ ॥

पहले कभी राह चलते मैंने महर्षि सर्वज्ञ से कुछ सवाल किया था । उत्तर में उन्होंने जो कुछ कहा था, उस समय वह मेरी समझ में कुछ नहीं आया ॥ २७ ॥

फिर उसे मैं बिलकुल ही भूल गया । इसीलिए गुरुदेव से भी नहीं पूछ सका । हाँ, गुरुमुख से मैंने भगवती त्रिपुरा की महिमा अवश्य सुनी है ॥ २८ ॥

पहले महर्षि सर्वज्ञ ने मुझसे इस संसार की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कुछ कहा था । उस समय यह बात मेरी समझ में बिलकुल नहीं आयी थी । मैंने गुरुदेव से भी इसके बारे में कभी कुछ पूछा था ।

उस समय उन्होंने इसे 'चट्याई बुनकर की कहानी' कहकर मुझे टरका दिया था । यह बात उस समय अप्रासंगिक होने के कारण वही दब गयी थी । ३० ॥

विशेष 'कटकदाख्यान' का तात्पर्य है कटकत् अर्थात् चट्याई बुननेवाला और आख्यान का अर्थ है — कहानी । अर्थात् चट्याई बुननेवाला चट्याई बुनता रहता है और साथ बैठे लोगों को अप्रासंगिक रूप से कुछ कहानियाँ सुनाता रहता है । उसे ही 'कटकदाख्यान' कहते हैं । उस समय उन्होंने विषयवस्तु की गम्भीरता और मेरी अयोग्यता को ध्यान में रखकर ही इसे टाल दिया था ।

लोकस्य गतिमेतान्तु न जानाम्यपि लेशतः ।
 कस्मादिदं समुदित जगदाहम्बरं महत् ॥ ३१ ॥
 कुत्र वा गच्छन्ति पुनः कुत्र संस्थानमृच्छति ।
 अस्थिरन्तु प्रपश्यामि सर्वं सर्वत्र किञ्चन ॥ ३२ ॥
 व्यवहारः स्थिरप्रायः कस्मादेतदपीदृशम् ।
 चित्रां जगद्वचनहृतिं प्रपश्याम्यत्रिमसिनीम् ॥ ३३ ॥
 अहो यथान्वानुगतो ह्यन्धश्चेष्टति तादृशः ।
 लोकस्य व्यवहारो नै सर्वस्याप्यभिलक्षितः ॥ ३४ ॥

किन्तु मुझे सागर की गतिविधि का थोड़ा भी ज्ञान नहीं है । अचानक यह इतना बड़ा विश्वप्रपञ्च कहाँ से खड़ा हो गया ॥ ३१ ॥

इस भागदौड़ की दुनिया में सभी भागने लगे आ रहे हैं । ये अपना ठहराव कहाँ चाहते हैं । जहाँ भी ओ कुछ है, सब-के-सब भागने ही लगे आते हैं ॥ ३२ ॥

फिर इस नश्वर जगत् में अपने-पराये का व्यवहार कैसा ? स्थायित्व-विहीन संसार का यह व्यवहार मुझे बड़ा ही विचित्र लगता है । ये विचार ही विचारहीन प्रतीत होते हैं ॥ ३३ ॥

विशेष यहाँ वीरभद्रजी परशुराम का अनुचिन्तन जगत् और जीवन से सम्बद्ध है । नश्वर संसार में जीवन से सम्बन्धित होन लिए जीवन मिल जान को ही ये पर्याप्त नहीं मानते हैं । इनकी दृष्टि में यह जीवन की भूमिका तो है, लेकिन यही सब कुछ नहीं है । यहाँ में यात्रा शुरू हो सकती है, लेकिन उस पर ही ठहरा नहीं जा सकता है । परन्तु किनारे ही ऐसे लोग भी हैं जो प्रस्थान-चिन्तु को ही गन्तव्य मानकर रुक जाते हैं । प्रायः सागर का अधिकांशतः व्यवहार अपने-पराये की पृष्ठभूमि पर यही होता है । कुछ लोग शायद भेद कर लेते हैं, पर उस भेद को जीते नहीं । बहुत कम लोग हैं जो प्रस्थान-चिन्तु और मजिल में भेद समझकर जीते हैं ।

इस चल-संसार की वास्तविकता की समझ जीवन के अस्तित्व के अनुभव से ही किसी को सच्चे व्यवहार का ज्ञान हो सकता है । हृदय की गहराई से और अनुभव की तीव्रता से ही व्यक्ति संसार को पहचान सकता है । सासारिक व्यवहार की संवेदना बहुत ही सतही है । जैसे सागर की सतह पर उठी लहरों का न तो कोई स्थायित्व होता है और न कोई दृढ़ता ही होती है । उनका बनना-भटना चलता ही रहता है । सागर का अन्तःस्थल न तो उससे प्रभावित होता है और न ही परिवर्तित होता है । ऐसी ही स्थिति इस संसार की है ।

उसकी कीमत ही क्या जो आज तो है पर कल नहीं होगा । जिसमें पल-पल पर परिवर्तन है उसका मूल्य ही क्या सकता है ? परिस्थितियों का प्रवाह तो नदी की धारा की तरह है । प्रतिदिन ही कोई-न कोई मोत के मुँह में बिरता है और दूसरे ऐसे

निदर्शनं ह्यात्मकृतिरत्र मे सर्वथा भवेत् ।
 तूनां मम शैशवे किं जात तन्मे न भावितम् ॥ ३५ ॥
 कौमारे चान्यथा वृत्तं सारुण्येऽपि ततोऽन्यथा
 इदानीमन्यथैवास्ति व्यापारो मम सर्वथा ॥ ३६ ॥
 किमभूत्फलमेतेषां तत्र वेद्यि कथञ्चन ।
 यद्यत्काले यच्च यच्च क्रियते येन येन वै ॥ ३७ ॥
 सम्यगेवेति तद्बुद्ध्या पलायष्टम्भपूर्वकम् ।
 फलं किं तत्र सम्प्राप्तं केन वा सुखमात्मनः ॥ ३८ ॥

३५ : रहने है जैसे यह दुर्भाग उस पर ही गिरने को था । आप वर्यक बने रहते हैं । यदि धर्मात् में सत्य को पट्टचानने की आँखें हो तो दूसर की मौत में अपनी मृत्यु की दिखाई देन लगती है । यही सबके साथ होने को है; चरमुनः ही ही रहा है । हम सब धीरे-धीरे मरने रहने हैं । मरण की यह प्रक्रिया इतनी घीसी है कि जब तक वह अपनी पूर्णता नहीं पा लेती, तब तक प्रकट ही नहीं होती । उस दर्शन के लिए चित्त को सूक्ष्म दृष्टि चाहिए । इसी दृष्टि की खोज परशुराम को व्यथित कर रही है ।

आश्चर्य की बात तो यह है कि जैसे एक अन्ध ने पीछे दूसरा अन्धा चलाता है, ठीक उसी तरह सारी दुनिया का लोकव्यवहार केवल अन्धानुकरण ही प्रतीत होता है ॥ ३४ ॥

विशेष संसार के व्यवहार को जान लेना ही सत्य को जान लेना है । इस पट्टचान के साथ ही व्यक्ति का दुःख विस्मृति हो जाता है । दुःख संसार के व्यवहार की सही परख के अभाव के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । संसार को सही रूप में जानते ही हम आनन्द के अधिकारी हो जाते हैं । वह जो व्यक्ति के भीतर छिपा है—गर्वाच्चदानन्द है । जीवन और अमृत की सही अनुभूति ही आनन्द है । संसार के स्वरूप को जानना ही सत्य को जानना है । सत्य को जानना आनन्द को पा लेना है ।

औरों की बात तो कुछ और मेरा अपना ही व्यवहार इसका बुरा उदाहरण है । यह ही वचन मेरे व्यवहार क्या था ? मैं भूल गया हूँ ॥ ३५ ॥

कुमारवस्था से मेरा व्यवहार कुछ और था और अवाची का कुछ और, फिर । । का मेरा व्यवहार तो उन दोनों से बिल्कुल अलग-थलग है ॥ ३६ ॥

किन्तु, मेरे उन व्यवहारों का परिणाम क्या हुआ ? यह मैं बिल्कुल नहीं जानता । । । किता व्यक्ति के द्वारा किसी भी समय जो कुछ भी कर्म उचित समझ कर, परिणाम को मानने रखकर किया जाता है, उनसे किसी को कोई फल मिला ? । । क्या कोई सुखी हुआ ? ॥ ३७-३८ ॥

यच्चापि लोके फलवदविमृश्यफलं हि तत् ।
 न फलं तदहं मन्ये पुनर्यस्मात्करोति सः ॥ ३९ ॥
 प्राप्तौ फले फलेच्छावान् पुनर्भूयात्कथं वद ।
 यस्मान्नित्यं करोत्येव जनः सर्वः फलेहया ॥ ४० ॥
 फलं तदेव सम्प्रोक्तं दुःखज्ञानिः सुखं वा ।
 कर्तव्यस्ये नो दुःखनाशो वा सुखमेव वा ॥ ४१ ॥
 कर्तव्यतैव दुःखानां परमं दुःखमुच्यते ।
 तत्तन्त्वे तु ज्ञयन्ते स्तो दुःखमानः सुखं वा ॥ ४२ ॥

ससार में 'फल' की तरह जो जान पड़ता है वह फल नहीं है। वह विचारविहीन होने के कारण ही फल जैसा लगता है। मैं उसे फल नहीं मानता, क्योंकि फल के लिए अनवरत उमका प्रयास तो चलना ही रहता है ॥ ३९ ॥

विशेष—परशुरामजी की दृष्टि में यह आश्चर्यजनक है कि व्यक्ति जितना भी कर्म का फल पा ले, फिर भी फल पाने पर जो प्रतीत होता है, वह उतना ही रहता है जितना फल पाने के पूर्व था। इसलिए सघाटों और भिखारियों का अभाव समान ही होता है। उस तल पर उनमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि तृष्णा दुष्पूर है।

स्वरूपसंपदा का फल जो नहीं खोजता है वह निषदाओं को ही सम्पदा का फल समझता रहता है। यही सांसारिक व्यवहार की भूल है। परशुराम की दृष्टि में निश्चित रूप से बाहर की कोई भी उपलब्धि अभावों का अभाव नहीं ला सकती है, क्योंकि बाहर का कोई भी फल भीतर के अभाव को कैसे भर सकेगा? समस्या आन्तरिक है तो बाहरी परिणाम से उसका भराव सम्भव नहीं है। इसीलिए बाहर सब कुछ पाकर भी कुछ भी पाया जैसा प्रतीत नहीं होता है और बाहर सब होकर भी भीतर में व्यक्ति रिक्त रह जाता है। इसी वास्तव सत्य की ओर परशुरामजी का यहाँ सन्देह एवं आश्चर्य है, जिसे उन्होंने 'फल' शब्द में संकेत किया है ॥ ३९ ॥

किसी कर्म का फल पा लेने के बाद फिर फल पाने की इच्छा क्यों होती है? सब-के-सब दिन रात फल पाने की इच्छा से ही किसी-न-किसी कर्म में लगे रहते हैं ॥ ४० ॥

दुःख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति ही तो फल है। जब तक कुछ-न-कुछ करने के लिए शेष बचा ही है तब तक न तो उसे सुख की प्राप्ति कह सकते हैं और न वह दुःख की निवृत्ति ही कही जा सकती है ॥ ४१ ॥

दुःखसमूहों में कतव्य सबसे बड़ा दुःख है। व्यक्ति में जब तक कर्तृत्व बुद्धि बनी रहती है तब तक दुःख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती ॥ ४२ ॥

विशेष—परशुरामजी की दृष्टि में यहाँ सांसारिक तथा कथित सुख मादक द्रव्यों का काम करता है। वह दुःख से मुक्ति नहीं लाता, केवल दुःखों के प्रति मूर्च्छा भर ला

यथा दग्धाखिलाद्भस्य पादे पाटीरलेपनम् ।
 तथा कर्त्तव्यशेषस्य सुखलाभ इहोच्यते ॥ ४३ ॥
 यथा शराविद्वहृदः परिष्वङ्गोऽप्सरोगणः ।
 तथा कर्त्तव्यशेषस्य सुखलाभ इहोच्यते । ४४ ॥
 यथा क्षयामयाविष्टनरस्य गीतसंस्तुतिः ।
 तथा कर्त्तव्यशेषस्य सुखलाभ इहोच्यते । ४५ ॥
 सुखिनस्ते हि लोकेषु ये कर्त्तव्यतया स्थिताः ।
 पूर्णाशिया महात्मानः सर्वदेहसुशीतलाः । ४६ ॥
 यदि कर्त्तव्यशेषेऽपि सुखं स्यात्केनचित्क्वचित् ।
 भूलोप्तेऽपि च नरे स्यात्सुखं गन्धमात्यजम् । ४७ ॥

देता है इस परशुरामजी सगार का सम्बन्ध रूप मात्र ही मानते हैं । साधारण रूप से सामाजिक सुख के नाम में जाने जानेवाले सुख का आभास है । निश्चय ही यह सुख क्षणिक है । यह सुख तो दुःख विस्मरण की एक चित्तस्थिति है । यह तो दुःख से उत्पन्न होगा है और दुःख को भूलाने का उपाय से ज्यादा कुछ नहीं है । परशुराम का सुख व्यक्ति के आन्तरिक आनन्द का परिणाम है । उससे दुःख विस्मृत नहीं होता प्रत्युत् उसकी अभिव्यक्ति ही दुःख की मुक्ति पर होती है । यह मादकता नहीं अपितु परिपूर्ण जागरण है । जो येना दुःख विस्मरण नहीं, दुःख-विगर्जन की दिशा में चली है, वही असली सुखसम्पदा की मालिक बनती है जिस सुख कहा जाता है ।

भीतरी आनन्द ही बाहरी सुख का प्रतिफलन है । वस्तुतः जा भीतर आनन्द है, वही बाहर सुख है । वे दोनों दो नहीं हैं, बल्कि एक ही अनुभूति की दो प्रतीति हैं । आनन्द केन्द्र है और सुख परिधि है । ऐसा सुख कोई सम्बन्ध नहीं, स्वभाव होता है । सुख के इस स्वरूप में संसार का कोई आकर्षण नहीं, आन्तरिक प्रवाह है । संसार से इसका न कोई लगाव है और न कुछ अपेक्षा । यह संसार से मुक्त एवं स्वतंत्र है । इस सुख को ही परशुराम सुख मानते हैं ।

इस संसार में कर्त्तव्यशेष व्यक्ति को सुख का लाभ बतलाना ठीक उसी प्रकार है जैसे किसी की सारी देह आग में झुलस जाय और उसके पैर पर चन्दन का लेप चढ़ा कर शीतलता की अनुभूति समझाई जाय ॥ ४३ ॥

बाणों की मार से जिसकी छाती जलनी हो गई हो, उसे अप्परा के आलङ्गन-सुख का बोध कराने जैसा कर्त्तव्यशेष व्यक्ति के लिए सुखबोध कराना है । ४४ ॥

कर्त्तव्यशेष व्यक्ति को संसार में सुख-प्राप्ति बतलाना ठीक वैसा ही प्रयास है जैसे शयरोग ग्रस्त व्यक्ति को संगीत द्वारा स्तुति की महिमा बतलाई जाय ॥ ४५ ॥

संसार में वे ही सुखी हैं जो कर्त्तव्य-भार से मुक्त हैं । वे पूर्णकाम महात्मा हैं । उनके भीतर-बाहर सभी अंग सुशीतल हैं ॥ ४६ ॥

कर्त्तव्य का बोझ मिर पर लादे व्यक्ति को यदि सुख की अनुभूति सम्भव हो

अहो महच्चित्रमंतत् कर्तव्यशतसङ्कुले ।
 सुखमस्तीह यस्यार्थं करोत्येव सदा जनः ॥ ४८ ॥
 अहोविचारमाहात्म्यं किं वदामि नृणामहम् ।
 अनन्तकर्तव्यशैलाक्रान्ताः सौख्यं लभन्ति च ॥ ४९ ॥
 तथा सौख्याय यतते सार्वभौमस्तु सर्वदा ।
 तथैव यतते नित्यमपि भिक्षाटने रतः ॥ ५० ॥
 गृथक् तौ प्राप्नुतः सौख्यं मन्यत कृतकृत्यताम् ।
 तद्येन यान्ति सर्वेऽपि याम्यहं ताननुक्रमात् ॥ ५१ ॥

तो फिर श्रुती से बिदे लोगो को चन्दन और माला की सुखानुभूति भी तो हो सकती है ॥ ४७ ॥

यह बड़े आश्चर्य की बात है कि सैबाइों काम के भार से लदे होने पर भी लोग समझते हैं कि यही सुख है और वे इसी सुख के लिए मर्देय प्रयत्नशील भी बने रहते हैं ॥ ४८ ॥

आश्चर्य है ! लोगों के इस विचार की महिमा का कहाँ तक बखान करूँ ? अनभिन्नत कर्तव्य रूपी पाटाओं के नीचे दबे रहकर भी मनुष्य अपने का सुखी मानता है ॥ ४९ ॥

जैसे एक सार्वभौम सम्राट् निरन्तर सुख की खोज में लगा रहता है, ठीक उसी प्रकार एक भिक्षारी भी सुख की खोज में ही लगा रहता है ॥ ५० ॥

और दोनों को अलग-अलग अपना ढग से सुख भी मिलते हैं, जिन्हें पाकर वे जाने का घन्घ मानते हैं । तो फिर जैसे सभी चल रहे हैं, उन्ही का अनुक्रमण मैं भी करूँ ॥ ५१ ॥

विशेष यहाँ परशुरामजी आश्चर्यचकित हैं कि सब कुछ पाकर भी संसार में कुछ नहीं पाने की तरह है । इसीलिए उनकी दृष्टि में सम्राटों और भिक्षारियों का कुछ पाना या खोना समान ही प्रतीत होता है ।

फिर सामारिक सुख की दिशा में जो मिला हुआ भी मालूम देता है, उसकी भी काँदे सुरक्षा नहीं है, क्योंकि किसी क्षण वह छिन सकता या नष्ट हो सकता है । अन्ततः मृत्यु तो उस छीन ही लेती है । जो सुख छोना जा सकता है, उसे हमारा अन्तर्हृदय कभी भी अपना न मान पाता हो तो इसमें आश्चर्य ही क्या ? इसीलिए सामारिक सुख सुरक्षा या अन्तःशान्ति नहीं दे पाता है । उल्टे हमें ही उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है ।

सामारिक सुख और उसमें सम्बन्धित भुविधाओं और शक्तियों से न दुःख मिटता है, न व्यग्रता मिटती है, न भय मिटता है । इसीलिए उनके मिथ्या आध्यासन में ज्यादा से ज्यादा किसी व्यक्ती का कुछ क्षण के लिए दुःख भुला भर रह सकता है ।

अनालोच्य फलञ्चापि यथान्धोऽज्ञानुगस्तथा ।
 तद्वत् मेध्यानेन भूयो बह्वा दयानिधिम् ॥ ५२ ॥
 विजिज्ञासितजिज्ञास्यो विचिकित्सास्बुधैः परम् ।
 पादं प्रपत्स्ये मुञ्चुर्भं गुरुवाक्प्लवमाश्रितः ॥ ५३ ॥
 इति व्यवस्य सहसा जामदग्न्यः शुभाशयः ।
 प्रतस्थे तद्गिरिवराद् गुरुदर्शनकाङ्क्षया ॥ ५४ ॥
 गन्धमादनशैलेन्द्र प्राप्य शीघ्रमपश्यत् ।
 गुरु पद्मासनासीनं भूभास्वन्तमिव स्थितम् ॥ ५५ ॥
 प्रणनाम पादपीठं पुरतो भुवि दण्डवत् ।
 शिरसाङ्गीडयत्पादपद्मं निजकराश्रितम् ॥ ५६ ॥

इसीलिए साधारण सुख का मद कहा जाता है । इसी की मादकता से जीवन के वास्तविक सुख के दर्शन नहीं हो पाते हैं और दुःख का इस तरह विस्मरण दुःख से भी बदतर है, क्योंकि इसी के कारण दुःख को मिटाने की वास्तविक दिशा में दृष्टि नहीं लड़ पाती है ।

जीवन में जो दुःख है वह किसी वस्तु, शक्ति या सम्पदा के न होने के कारण नहीं है, क्योंकि उन सबों के मित्र जाने पर भी दुःख मिटते नहीं देखा जा सकता है । सुख में और मूख होने के भ्रम में बहुत ही अन्तर है । समार की सम्पत्ति, सुख और सुरक्षा सभी उस वास्तविक सुख की छाया भर है, जो भीतर है और भीतर परखने की शक्ति तब तक जागरूक नहीं होगी जब तक व्यक्ति को सासारिक कर्तव्यभार से मुक्ति न मिल जाय । ऊपर के श्लोकों में परशुरामजी का यही दार्शनिक अनुचिन्तन है ॥ ५२ ॥

तो फिर क्या परिणाम पर विचार किये बिना अन्ध के पीछे चलनेवाले अन्धे की तरह मैं भी उसी का अनुसरण करूँ? अथवा अपनी बुद्धि के अनुसार उस अविचार को छोड़ कर फिर अपने दयासागर गुरुदेव के पास ही चलो ॥ ५२ ॥

और ज्ञानप्राप्ति के लिए जानने योग्य वस्तु की पूछ-ताछ कर, उनके वचनरूपी नौका का सहारा लेकर मैं इस अनिश्चयरूपी सागर के उस पार पहुँच जाऊँगा जो सब तरह से संश्लेष्य है ॥ ५३ ॥

ऐसा निश्चय कर माण्डिक अभिप्रायवाले परशुराम ने गुरुदर्शन की लालसा से महेंद्र पर्वत पर से प्रस्थान किया ॥ ५४ ॥

महेंद्र पर्वत से शीघ्र ही पर्वतराज गन्धमादन पर पहुँचकर परशुराम ने धरती पर सूर्य की तरह प्रदीप्त पद्मासन में बैठे अपने गुरुदेव को देखा ॥ ५५ ॥

वहाँ उन्होंने सर्वप्रथम गुरुदेव के ऊँचे आसन के पास बैठे रखने की छोटी चौकी अथवा खड़ाऊँ के सामने धरती पर लटकर साष्टांग प्रणाम किया और फिर अपने हाथों में उनके पैरों को रखकर उन पर अपना माथा टेक दिया ॥ ५६ ॥

अथैवं प्रणतं रामं दत्तात्रेयः प्रसन्नघोः ।
 आशीर्भिर्योजयामास समुत्थापयदादरात् ॥ ५७ ॥
 वत्सोत्तिष्ठ चिरादद्य त्वां पश्यामि समागतम् ।
 ब्रूहि स्वात्मभवं वृत्तं निरामयतया स्थितम् ॥ ५८ ॥
 अधोत्थाय गुरुकृपा स गुर्वादिष्टाग्रथविष्टरः ।
 उपविश्य प्रसन्नात्मा बद्धाङ्गलिपुटोऽब्रवीत् ॥ ५९ ॥
 श्रीगुरो ! करुणासिन्धो ! त्वत्कृपामृतं अम्लतः ।
 कथं स परिभूयेत विधिसृष्टैरथामयैः ॥ ६० ॥
 त्वत्कृपात्पामृतकरमण्डलान्तःस्थितन्तु माम् ।
 सन्तपयेत्कथं व्याधिश्रृण्डांशुरतिभीषणः ॥ ६१ ॥
 आन्तरं बाह्यमपि ते कृपयानन्दितं मम ।
 सदा स्थितं किन्तु भवत्पादाब्जवियुतिं विना ॥ ६२ ॥
 नान्यद्गुजावहं किञ्चिदासीन्मे लेशतः क्वचित् ।
 तद्भवच्चरणाम्भोजदर्शनादद्य वै पुनः ॥ ६३ ॥
 सम्पूर्णता सदापन्ना सर्वथा श्रीगुरो ननु ।
 तन् किञ्चिच्चिरसंवृत्तं हृदि मे परिवर्त्तते ॥ ६४ ॥

इस प्रकार प्रणाम करते परशुराम को देखकर गुरु दत्तात्रेय ने उन्हें आदरपूर्वक उठा लिया । हृदय से प्रसन्न होते हुए इन्हें अनेक आशीर्वाद दिये ॥ ५७ ॥

उठो बेटे, बहुत दिनों के बाद आज तुमसे भेंट हुई है । अपनी बातें बतलाओ; स्वप्न तो हो न ? ॥ ५८ ॥

गुरु के ऐसा कहने पर परशुरामजी उठे तथा उनके बताये गये आसन पर बैठकर हाथ जोड़ कर बोले ॥ ५९ ॥

हे कृपासिन्धु ! आपकी दया के सागर में जिसने एक बार गोता लगा लिया, भला विधि-निमित्त रोग उसे क्या मता सकते हैं ? ॥ ६० ॥

मैं तो आपके कृपारूपी चन्द्रमण्डल के बीच में बँठा हूँ । फिर प्रखर किरण वाले प्रचण्ड सूर्य रूपी राग मुझे कैसे संतप्त कर सकता है ॥ ६१ ॥

आपके चरणों से अलग रहने के सिवा और दुःख ही मुझे क्या है ? आपके परम कृपारूपी आनन्दमागर में मैं भीतर-बाहर पूर्णतः सराबोर हूँ ॥ ६२ ॥

और कोई दूसरा रोग मेरी देह में कहीं कुछ भी नहीं है । सो आज आपके चरणारविन्दों के दर्शन से फिर मैं निहाल हो गया ॥ ६३ ॥

श्रीगुरुदर्शन से आज वह कमी भी सर्वतोभावेन पूरी हो गयी । फिर भी बहुत दिनों से एक बात मेरे मन में खटकती रही है ॥ ६४ ॥

तत्प्रहृष्ट त्वाभिवाञ्छामि चिरसंशयितान्तर ।
 आनप्तो भवताद्याहं पृच्छामि विचिकित्सितम् ॥ ६५ ॥
 संश्रुत्यैवं भार्गवोक्तिं दत्तात्रेयो दयानिधिः ।
 सम्प्रहृष्टमना राममूचे प्रीत्याथ भार्गवम् ॥ ६६ ॥
 पृच्छ भार्गव यत्तेऽद्य प्रष्टव्यं चिरसम्भृतम् ।
 तव भक्त्या प्रसन्नोऽस्मि प्रब्रवीमि तवेप्सितम् ॥ ६७ ॥

इति श्रीमद्विनिहासोत्तमे त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे
 भार्गवप्रश्ने प्रथमोऽध्यायः ।

विशेष— परशुरामजी भीतर-बाहर से अपने को आनन्दमय बतलाते हैं । प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा यही आनन्द चाहती है । पूर्ण आनन्द, क्योंकि तभी सभी चाहो का विश्राम आ सकता है । जहाँ चाह है वही दुःख है, क्योंकि वहाँ अभाव है । आत्मा सब अभावों का अभाव चाहती है । अभाव का पूर्ण अभाव ही आनन्द है । वही स्वतन्त्रता भी है और मुक्ति भी । क्योंकि जहाँ कोई भी अभाव है वही बन्धन है, सीमा है, परतन्त्रता है । अभाव जहाँ नहीं है, वही परममुक्ति में प्रवेश है । आनन्द ही मोक्ष है और मुक्ति ही आनन्द है । हमारी जो परम आकांक्षा है, वही हमारा आत्यन्तिक स्वरूप है । वही असली आनन्द है ।

यही कारण है कि मेरा मन बहुत दिनों से सदेह से घिरा रहता है । यदि आपकी आज्ञा हो तो इस सम्बन्ध में मैं आपके सामने कुछ प्रश्न रखूँ ॥ ६५ ॥

परशुराम की बातों से गुरुदत्ताश्रय ने अत्यन्त सन्तुष्ट होकर भृगुनन्दन परशुराम से कहा ॥ ६६ ॥

हे परशुराम ! तुम्हारे मन में जो बहुतों दिनों से सचित सदेह है, वह पूछ लो । मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यन्त प्रसन्न हूँ । तुम जो चाहते हो पूछो, मैं तुम्हें बतलाऊँगा ॥ ६७ ॥

प्रथम अध्याय समाप्त ।

द्वितीयोऽध्यायः

प्रश्रयावनतो भूत्वा सम्प्रष्टुमुपचक्रमे ।
 इत्याजप्तो जामदग्न्यः प्रणम्यार्जुनसुतं मुनिम् ॥ १ ॥
 भगवन् गुरुनाथार्यं सर्वज्ञं कर्णानिधे ।
 पुरा मे नृपवशेषु क्रोधः कार्णवो ह्यभूत् ॥ २ ॥
 तदभूयो निहन्तं क्षात्रं सगर्भं सस्तनन्धयम् ।
 मया त्रिःसप्तकृत्वो वै क्षत्रासृग्भरिते हृदे ॥ ३ ॥
 सन्तर्पिताः पितृगणास्तुष्टा मद्भक्तिगौरवान् ।
 मत्क्रोधं शामयामासुः शान्तः मित्राजयाप्यहम् ॥ ४ ॥
 मम्प्रत्ययोध्यामध्यास्ते यः श्रीरामो हृग्ः स्वयम् ।
 क्रोधान्धस्नेन भूयोऽहं मङ्गतो बलदपितः ॥ ५ ॥
 तेन दर्पाद्भगवता च्यावितश्च पराजितः ।
 जीवन्कथञ्चिन्निर्यातो ब्रह्मण्येनानृकम्पिना ॥ ६ ॥
 अथ मामुपसम्प्राप्तो निर्वेदः परिभावितम् ।
 ततोऽत्यन्तं पथि मया बहुधा परिदेवितम् ॥ ७ ॥

(परशुराम का प्रश्न एवं गुरुदेव का आश्वासन)

इस तरह आदेश मिलने पर परशुरामजी ने महर्षि अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय को प्रणाम किया और फिर अति दिनभ्र होकर उनसे पूछना प्रारम्भ किया ॥ १ ॥

भगवन् । आप मेरे गुरुदेव हैं, अधीश्वर और आचार्य हैं, आप दया के सागर हैं, आप सब कुछ जानने हैं । बहुत पहले की बात है — एक खास कारण से मुझे क्षत्रिय जाति के प्रति अत्यधिक क्रोध हुआ था । २ ।

मैंने इसकी वार धरती को क्षत्रिय रहित कर दी थी । पेट में पलते बच्चे से लेकर दूधमूँठे बच्चे तक की मैंने हत्या कर दी थी । उनके खून में तात्कालिके भर डाले थे ॥ ३ ॥

मैंने क्षत्रियों के खून से अपने पितरों का तर्पण किया । मरी भक्ति से वे मुझ पर काफ़ी प्रसन्न हुए । उनकी आज्ञा से क्षत्रियों के प्रति मेरा क्रोध शान्त हो गया ॥ ४ ॥

फिर मुझे पता चला कि स्वयं भगवान् विष्णु राम के रूप में अयोध्या में मौजूद हैं । अपने बल के घमण्ड में चूर क्रोध से पागल बना मैं उनसे जा टकराया ॥ ५ ॥

उन्होंने मुझे पराजित कर मेरा घमण्ड चूर-चूर कर दिया । वे परम दयालु थे, ब्राह्मणों के भक्त थे । इसीलिए किसी तरह उन्होंने मुझे जिन्दा छोड़ दिया ॥ ६ ॥

इस तरह पराजित होने पर मुझे बड़ी निराशा हुई । लौटते समय सारी राह मैं पछताता रहा ॥ ७ ॥

संवर्त्तभवधूनेर्द्धं मार्गेऽकरमाद्गमासदम् ।
 भस्मच्छन्नाग्निवद् गूढं कथञ्चिदविदन्तदा ॥ ८ ॥
 मन्तव्य इव नीहारं तं सर्वाङ्गमुशीतलम् ।
 सङ्गम्यैवातिशिखिरभावमामादयन्तदा ॥ ९ ॥
 मया स्वस्थितिमापृष्टः प्राहामृतमुपेशलम् ।
 सुसारपिण्डवत्सर्वं निष्कृष्य प्रत्यपादयत् ॥ १० ॥
 नाहं तदशकं स्प्रष्टुं रङ्गो राज्ञी यथा तथा ।
 भूयः सम्प्रायित गोष्ठ्य भवन्त मे विनिर्दिशन् ॥ ११ ॥
 तद्भवच्चरणद्वन्द्वं तत् आमादितं मया ।
 अन्धो जनसमायोगमित्रात्यन्तमुखावहम् ॥ १२ ॥
 तन्मे न विदितं चिन्तितसंवर्त्तमुनिराह यत् ।
 श्रुतं माहात्म्यमखिलं त्रिपुरासक्तिकारकम् ॥ १३ ॥
 सा भवद्रूपिणी देवी हृदि वित्त्यं समर्पिता ।
 एवं मे वर्त्तमानस्य किं फलं समवाच्यते ॥ १४ ॥
 भगवन् कृपया ब्रूहि यत्संवर्त्तः पुरावदत् ।
 अविदित्वा च तन्नास्ति क्वचिच्च कृतकृत्यता ॥ १५ ॥

अचानक रासने के मेरी मुलाकात महान् अवभूत संवर्त्तजी से हुई । रास से ढकी दहकते अंगारे की तरह वह अपना तेज अपने भीतर छिपाये थे । बनी मुक्ति उ स मैंने उन्हें पहचाना ॥ ८ ॥

त्रिलचिलती घष में जुलगे व्यक्ति को जैसे सझसा गीनल कुहार के आ जाने से शान्ति मिलनी है, उन्हें पाकर मुझे कुछ वैसा ही सूखशान्ति थी अनुभूति हुई ॥ १० ॥

मैंने जब उनसे उनकी स्थिति के बारे में पूछा तो उन्होंने अमृत की तरह सीठे बचनों में मुझे समग्र शास्त्रों का तत्त्व बतला दिया ॥ १० ॥

किन्तु जैसे एक भिखारी राजलक्ष्मी को ग्रहण नहीं कर पाता, ठीक उगी तरह उनकी एक भी बात मेरी समझ में नहीं आयी । फिर जब मैंने उनसे दुबारा समझने की विनती की तो सीधे उन्होंने मुझे आपके पास भेज दिया ॥ ११ ॥

अतः मैं आपके चरणों में उगी तरह शरणागत हूँ जैसे कोई अकेला भटकता अन्धा जनसमूह में सुखद अनुभूति पाता है ॥ १२ ॥

मुनि संवर्त्त ने जो कुछ कहा वह तो मेरे पत्थर कुछ न पड़ा । भगवती त्रिपुरा में भक्ति जगानेवाली उनकी महिमा आपके मुखारविन्द से पहले अवश्य सुनी थी ॥ १३ ॥

मैं भगवती त्रिपुरा को आपके रूप में ही अपने हृदय में सदैव विद्यमान पाता हूँ । इस स्थिति में रहत हुए मुझे किस फल की प्राप्ति होगी ? ॥ १४ ॥

तदुक्तमविदित्वा तु यद्यच्च क्रियते मया ।
 तद्बालक्रीडनमिव प्रतिभानि समन्ततः ॥ १६ ॥
 पुरा मया हि बहुशः क्रतुभिर्दक्षिणोच्छ्रयैः ।
 प्रभूनान्नगणैरिष्टा देवाः शक्रमुखा ननु ॥ १७ ॥
 तदल्पफलमेवेति श्रुतं संवर्त्तवन्नतः ।
 मन्ये नदहमल्प यद् दुःखमेवेति सर्वथा ॥ १८ ॥
 अमुख नहि दुःख स्याद् दुःखमल्पं मुखं स्मृतम् ।
 यतः सुखात्यये दुःखं भवेद् गृस्तरं किल ॥ १९ ॥
 नैतावदेव चैतस्मादधिकं चास्ति वैभवम् ।
 मृत्यूपयोगो यद्भूयो न तन्न स्यात्कदाचन ॥ २० ॥
 एवमेव भवेद्यन्मे क्रियते त्रिपुराविधौ ।
 बालक्रीडेव मे भाति सर्वं तन्मानसं यतः ॥ २१ ॥
 एतद् यदुक्तं भवता कर्तुं तस्यादितोऽन्यथा ।
 नियतं चाप्यन्यथा तद्वन्नोभेदसमाश्रयान् ॥ २२ ॥

इसक गिवा मुनि संवर्त्त ने जो कुछ मुझसे कहा था, उसका आनय भी श्रीमान् मुझे समझाने का कष्ट करे। अन्यथा उसे समझ बिना मैं सफलमनारथ कैसे हो सकता हूँ ? ॥ १५ ॥

उनको बतलायी बातों को समझे बिना इस सन्दर्भ में मैं जो कुछ करता हूँ, वे सारे के सारे मुझे बच्चों का खेल जैसा ही लगेता है ॥ १६ ॥

पहले मैंने अनेक यज्ञों से देवताओं की पूजा की थी। उन यज्ञों में बड़ी-बड़ी दक्षिणाएँ दी थीं। काफी अन्नदान भी किया था ॥ १७ ॥

मुनि संवन के मुख से ही मैंने सुना था कि ये सब तुच्छ फल देने वाले हैं और जो तुच्छ हैं उन्हें तो मैं दुःख ही मानता हूँ ॥ १८ ॥

वस्तुतः सुख का अभाव ही दुःख नहीं होता, क्योंकि थोड़ा सुख भी तो दुःख ही होता है। सुख का अन्त होनेपर तो भारी दुःख का ही सामना करना पड़ता है ॥ १९ ॥
 इतना ही नहीं, इस कार्य में इससे भी बड़ा उर यह है कि इसमें भीत होती है और ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे भीत न हो ॥ २० ॥

देवी त्रिपुरा की उपासना में जो कुछ भी मैं करता हूँ; वे सभी मानसिक व्यापार होने के कारण वैसे ही तो हैं। अतः ये सभी मुझे बच्चों के खेल जैसा ही तो प्रतीत होता है ॥ २१ ॥

आपने कर्मानुष्ठान की तरह जिस विधि से त्रिपुरा की उपासना बतलायी थी उससे भिन्न विधि अर्थात् भाव की प्रधानता से भी और इन विधियों को छोड़कर भी की जा सकती है। क्योंकि इस सन्दर्भ में शास्त्र में मतैक्य नहीं है ॥ २२ ॥

आलम्ब्यभेदतश्चापि विविधं प्रतिपद्यते ।
 कथमेतत्कृतुगममसत्यफलगमितसु ॥ २३ ॥
 अप्यसत्यात्मकं परमात् कथं सत्यममं भवेत् ।
 अथापि नित्यकर्त्तव्यमेतन्नाशनादधिः क्वचिन् ॥ २४ ॥
 लक्षितो मे स भगवान् सवत् सर्वजीतलः ।
 कर्त्तव्यलेशविषमविषज्वालाविनिर्गतः ॥ २५ ॥
 हसन्निव लोकतन्त्रमभयं मार्गमाश्रितः ।
 वने दाधानिसङ्कीर्णं हिमाम्बुस्थगजोपमः ॥ २६ ॥
 सर्वकर्त्तव्यवैकल्यामृतसंस्वादतन्दिताः ।
 कथमेतां दशां प्राप्तो यज्ज्व मायाह तत्पुरा ॥ २७ ॥
 सर्वमेतत् मुकुताया गुरो मे वक्तुमर्हसि ।
 कर्त्तव्यकालभूजगनिगीर्णं मां विमोक्षय ॥ २८ ॥

विशेष - 'यदा भगवती सवित् प्रसरन्ती स्वरूपतः ।

परच्छायाकिंकिरित्युक्ता भैरवस्याविर्भेदिनी ॥ (श्रीपराविद्या १०४)

अनुभवी मित्रों की वट्टिमुंसीन प्रसार की विभिन्न भूतिकाओं पर विभिन्न विद्या-शीलता को निभातेवाली शक्ति के इच्छाशक्ति ज्ञानशक्ति इत्यादि नामकरण किये गये हैं । वास्तव में ये समस्त नाम एवं उपासना-विधियाँ मात्र औपचारिक हैं, क्योंकि इसमें शक्ति के भौतिक रूप में कोई अन्तर नहीं पड़ता । अतः परशुराम ने गुरु से कहा है ।

परशुरामजी की दृष्टि में गुरुओं के कथनानुसार योगक्रम में भी जब योगी प्रथम जगत् के लोभ से रहित शुन्य अवस्था में प्रवेश करता है और निश्चयता की स्थिति में प्रवेश करना चाहता है, तब उसे किस स्थिति में जाना होगा यज्ञ ज्ञेय है ।

इनके सिवा इष्टजन्य आधारभेद के कारण आराधना की भिन्नता स्पष्ट है । इस प्रकार मिथ्याफलदायक यज्ञ की ही तरह यह भी तो है ॥ २२ ॥

अतः कर्मसाध्य होने के कारण मिथ्यात्मक होने पर भी उपासना सत्य की तरह कर्म हो सकती है । यदि वेद के इस दत्तन के अनुसार 'कुर्वन्नेवेह कर्माणि क्रिमन्वीद्विचेच्छत समा' हमें नित्यकर्म की तरह करते रहना चाहिए तो फिर इसका अन्त नहीं है ॥ २४ ॥

किन्तु सर्वज्ञं मुनि तो मुझे हर दृष्टि से सन्तुष्ट प्रतीत होने थे वे तो कर्त्तव्य की गती भी जटिल जहर की ज्वाला से निमुक्त प्रतीत होते थे ॥ २५ ॥

ममार के इस मिथ्या व्यवहार पर उन्हें हमी आती थी और वे अमय मार्ग पर गम्यत थे । ठीक उसी तरह जैसे दावानल से घिरे जलते जंगल के बीच शीतल जल में भरे सरोवर में कोई गजराज खड़ा हो ॥ २६ ॥

वे हर कर्त्तव्यविमुक्ति रूप अमृत पीकर आनन्दित ज्ञान पड़ते थे । यह अवस्था उन्हें कैसे प्राप्त हुई ? इसका वर्णन उस समय उन्होंने मेरे सामने किया था ॥ २७ ॥

२ त्रि०

हे गुरुदेव ! कृपापूर्वक आप मुझे इन रहस्यों के बारे में समझा दें। मुझे कर्त्तव्य-रूपी कान्हे नाग ने डँक लिया है। इनसे मुझे बचा लीजिए ॥ २८ ॥

विशेष—यहाँ परशुराम ने कर्त्तव्यरूपी नाग से अपने को डँगा हुआ मानकर मुक्ति का उपाय खोजा है। कर्त्तव्य का यह चक्र जश्न तक चलता रहेगा, जन्ममरण की शृंखला भी तब तक चलती ही रहेगी। यहाँ परशुराम की आत्मा आनन्द चाहती है; पूर्ण आनन्द, क्योंकि सभी तरह के कर्त्तव्यों का विश्राम आ सकता है। जहाँ कर्त्तव्य है, वहीं दुःख है, क्योंकि वहाँ अभाव है। आत्मा आनन्द है, वह सभी कर्त्तव्यों का अभाव चाहती है। कर्त्तव्य का पूर्ण अभाव ही आनन्द है और वही आत्मा की स्वतन्त्रता भी है एवं मुक्ति भी। क्योंकि जहाँ कोई कर्त्तव्य है, वही बन्धन है, सीमा है, परतन्त्रता है। कर्त्तव्य जहाँ नहीं है, वहीं परममुक्ति में प्रवेश का द्वार है।

आनन्द मोक्ष है और मुक्ति आनन्द है। निश्चय ही जो परम आकाशा है, वह बीज रूप में प्रत्येक व्यक्ति में प्रसूत है। क्योंकि जिस बीज में वृक्ष न छिपा हो, उसमें अंकुर भी नहीं आ सकता है। यहाँ पर परशुरामजी की जो चरम कामना है; वहीं उनका आव्यन्तिक स्वरूप भी छिपा है। इसीलिए कर्त्तव्यबन्धन से मुक्ति के लिए उनकी यह तडप है।

कर्त्तव्य स्वरूपतः आत्मा के निषेध के लिए आबद्ध है। क्योंकि उसका जन्म और ग्रहण इन्द्रियों से होता है और जो इन्द्रियों के अतीत हैं, वह उसकी सीमा नहीं। इसीलिए आत्मोपलब्धि के लिए कर्त्तव्यबन्धन असंगत एवं तर्कशून्य है। आत्मा अतर्क्य है। क्योंकि इन्द्रिय ज्ञान से उसकी कोई सगति सम्भव नहीं है और वह इन्द्रियों से नहीं चरन् किमी बहुत ही अन्य और भिन्न मार्ग से उपलब्ध होता है। आत्मा किसी विचार की अनुभूति नहीं, निर्विचार चैतन्य में हुआ बोध है। विचार इन्द्रिय-जन्य है। निर्विचार चैतन्य अतीन्द्रिय है। विचार की चरम निष्पत्ति पदार्थ है। निर्विचार चैतन्य का चरम साक्षात् आत्मा है। वह साधना सार्थक है जो इस आत्मोपलब्धि की ओर है। कर्त्तव्य में व्यस्त एवं ग्रस्त व्यक्ति उसे पा नहीं सकता। कर्त्तव्य धुएँ की भाँति उग्र अग्नि को ढँके रहता है। उनमें होकर सारा जीवन ही धुँआ बन जाता है। व्यक्ति उस ज्ञानाग्नि से अपरिचित ही रह जाता है, जो उसका वास्तविक होना है।

उस असीम को, अनन्त को इस धुएँ से ऊपर उठकर जाना जाता है। इन्द्रियों के पीछे कर्त्तव्यशून्य चित्त की स्थिति में जिसका साक्षात् होता है, वही अनन्त, असीम, अनादि आत्मा है। इसे जानने की आँख शून्य है। उसे ही समाधि कहा जाता है। यही योग है। चित्त की वृत्तियों के विसर्जन से बन्द आँखें खुलती हैं और सारा जीवन उस अमृताग्नि के प्रकाश से आलोकित और रूपान्तरित हो जाता है। शून्य से पूर्ण के दर्शन होते हैं और शून्य आता है—विचार-प्रक्रिया के तटस्थ चुनाव रहित साक्षीभाव से। किसी को रोक रखना और किसी को परि-

इत्युक्त्वा चरणीं मूर्ध्नि गृहीत्वा दण्डवत्प्रणमः ।
 अथ दृष्ट्वा तथाभूतं भार्गवं मुक्तिभाजनम् ॥ २९ ॥
 दयमानस्वभावोऽथ दत्तो वक्तुमुपाक्रमन्
 वत्स भार्गव धन्योऽसि यस्य ने बुद्धिरीदृशी ॥ ३० ॥
 अन्घ्रीं निमज्जतो नीकासम्प्राप्तिरिव सद्गता ।
 एतावदेव मुक्तिः क्रियामिदमज्ञतः ॥ ३१ ॥
 स्वात्मानमारोहयति पदे परमपावने ।
 सा देवी त्रिपुरा रावंहृदयाकशरूपिणी ॥ ३२ ॥
 अनन्यशरणं भक्त प्रत्येजं रूपिणी द्रुमम् ।
 हृदयान्तपरिणता मोक्षयेन्मृत्युनालतः ॥ ३३ ॥
 यावत् कर्तव्यवेतालाज्ञ विभेति दृढं नरः ।
 न तावत् सुखमाप्नोति वेतालाविष्टवत् सदा ॥ ३४ ॥

त्याग करने का भाव कर्तव्य प्रक्रिया में ही पैदा होता है । यही साइ कर्तव्य-
 बन्धन है

विचार के तटस्थ साक्षी का अर्थ है -निर्भाव । कर्तव्य या विचार को निर्भाव
 से देखना ही ध्यान है । बस देखना है और चुनना नहीं करना है । यह देखना ही
 बहुत श्रमसाध्य है । यद्यपि यहाँ कर्तव्य शब्द है, कुछ भी करना नहीं है, पर कुछ
 न कुछ करते रहने की हमारी इनती आदत बनी है कि कुछ न करने जैसा सरल
 और सहज कार्य भी लोगों को कठिन जान पड़ता है । बस देखने मात्र से बिन्दु
 पर स्थिर होने से हमारे सारे कर्तव्यभाव या विचार विलीन होने लगते हैं । वैसे
 ही जैसे प्रभात में सूर्य के उत्थाप में दृव पर जमे ओमकण वाष्पीभूत हो जाते हैं ।
 इसी उपाय के लिए परशुराम अपने गुरु के शरणागत हुए हैं ।

ऐसा कहते हुए परशुराम ने अपने गुरु के दोनों चरणों को सिर पर लेकर धरती
 पर लेट कर प्रणाम किया । परशुराम की ऐसी स्थिति देखकर सहज दयालु भगवान्
 दत्तात्रेय ने उन्हें मुक्ति का सच्चा अधिकारी मानकर उन्हें कहना प्रारम्भ किया ।
 पुत्र परशुराम ! तुम्हें ऐसी बुद्धि का बोध हुआ है, अतः तुम श्रान्त हो । यह विचार
 तो ऐसा है जैसे किसी समुद्र में डूबनेवाले को नौका मिल जाय । २९-३०३ ॥

उपासना या देवी की आराधना तो पुण्य-पुरुष उस परम पवित्र पद पर आसीन
 होने का एक माध्यम मात्र है । ३१३ ॥

भगवती त्रिपुरा का न कोई रूप है और न आकृति ही । वह तो सबके हृदय में
 शुद्ध चैतन्य ब्रह्म के रूप में विद्यमान है । फिर भी अपने एकनिष्ठ शरणागत भक्त के
 लिए तुरन्त मूर्त रूप में उसके अवतारण में आविर्भूत होकर उसका मृत्यु-बन्धन
 काट देती है ॥ ३२-३३ ॥

जब तक कोई व्यक्ति इस कर्तव्य रूपी पिशाच के डर से पूरी तरह डर नहीं

नृणां कर्तव्यकालाहिसन्दष्टानां कथं शुभम् ।
 कालगरलज्वालाक्रान्ताङ्गानामिव क्वचिन् ॥ ३५ ॥
 कर्तव्यविषयसंसर्गमूर्च्छितं पश्य वै जगन् ।
 अन्धीभूतं न जानाति क्रिया स्वस्य हितात्मिकाम् ॥ ३६ ॥
 अन्यथा चेष्टते भूयो मोहमापद्यते पुनः ।
 एवंविधो हि लोकोऽयं कर्तव्यविषयमूर्च्छितः ॥ ३७ ॥
 अनादिकालतो भीमे पच्यते विषसागरे ।
 यथा हि केचित्पथिकाः प्राप्ता विन्ध्यं महानगम् ॥ ३८ ॥
 क्षुधाभरसमाक्रान्ताः फलानि ददुर्मुर्वते ।
 विषमुष्टिफलान्यायु तिन्दुकस्य फलेहया ॥ ३९ ॥
 भक्षयामासुरत्यन्तक्षुधानष्टरसेन्द्रियाः ।
 अथ ते तद्विषज्वालाज्वलिताङ्गाः मुपीडिताः ॥ ४० ॥
 अन्धीभूता विचिन्वन्तस्तद्विषोष्णप्रशान्तये ।
 अविदित्वा मुष्टिफलं तिन्दुफलनिषेवणान् ॥ ४१ ॥
 मत्वा ज्वालां निजे देहे घत्तूरफलमासदुः ।
 भ्रान्त्या जम्बीरबुद्ध्या तत् सर्वैरामीत् मुभक्षितम् ॥ ४२ ॥

जाता तब तक उगे मुख नसीब नहीं होता । वह सदैव प्रेताविष्ट व्यक्ति की तरह पागल बना रहता है ॥ ३४ ॥

जिसे कर्तव्यरूपी काले नाग ने डँसा हो, जिसकी सारी देह में उसका जानलेवा जहर छहर गया हो; उस जहर की ज्वाला में जिस व्यक्ति का अंग-प्रत्यंग जलता हो, भला उसका कल्याण कैसे हो सकता है ? ॥ ३५ ॥

देखो, यह सारी दुनिया कर्तव्य-जहर के प्रभाव में बेहोश होकर अन्धी हो गई है । उसे अपने हित की बात भी नहीं सूझती ॥ ३६ ॥

वह बार-बार उलटे काम करता है और मोहजनित भ्रमजाल में फँसता रहता है । कर्तव्य रूपी जहर पीकर बेहोश बना व्यक्ति अनादिकाल से इस विषसागर में गोता लगा रहा है ॥ ३७ ॥

एक बार कुछ घुमकडों की एक टाली घूमते-फिरते विन्ध्याचल की घाटी में जा पहुँची । भ्रष्ट के मारे उनके पेट में चूहे कूदने लगे । उनकी जीभ का स्वाद बिगड़ गया । पेट की आग बुझाने के लिए फल की खोज में वे आगे बढ़े । सामने कुचला का एक पेड़ फल से लदा था । उन्होंने उन्हें काजू का फल समझकर भरपेट खा लिया ॥ ३८-३९ ॥

कुछ ही देर में कुचले के जहर का नशा उन पर छा गया । इससे उन्हें बड़ी बेचैनी महसूस होने लगी । उन्हें यह तो पता था ही नहीं कि उन पर कुचले का नशा

उन्मत्ताश्च ततोऽभूवन् मार्गाद् भ्रष्टाश्च ते तदा ।
 अन्धीभूयातिगृह्णे पतन्तो निम्नभूमिषु ॥ ४३ ॥
 कण्टकैश्चित्सर्वाङ्गा भग्नब्राह्मणपादकाः ।
 अधिक्षिपन्तश्चान्योऽन्यं कलहश्चक्रुरुच्चकैः ॥ ४४ ॥
 मुष्टिभिश्च शिलाभिश्च काष्ठैर्जघ्नुः परस्परम् ।
 अथ ते दीर्णसर्वाङ्गाः पुर वधश्चिन् समासदुः ॥ ४५ ॥
 निशीथे दैववशतः पुरद्वारमुपाययुः ।
 पुरद्वाराधिपालैस्ते प्रतिरुद्धाः प्रवेशने ॥ ४६ ॥
 दैशकालानभिज्ञानात् कलहश्चक्रुरुच्चकैः ।
 अथ ते प्रहृता द्वारपालैरतितरां यदा ॥ ४७ ॥
 तदा पलायनपरा बभूवुः परितस्तु ते ।
 पतिताः परिखे केचिद् भक्षिता मकरादिभिः ॥ ४८ ॥
 केचिन् खातेषु कूपेषु पतिताः प्राणमुत्सृजुः ।
 अपरे तैर्विनिहताः केचिज्जीवग्रहं गता ॥ ४९ ॥

सवार है। उन्होंने इसे काटू खाने का ही दुष्परिणाम समझा। नशा छतारने के लिए संपचार की खोज में अन्धे की तरह वे घाटी में भटकने लगे। सामने उन्हें घातुरे के फल दिखालाई पड़े। भस्त्रे की झोक से उन सभी ने उन्हें नीबू समझ कर खा लिया ॥ ४०-४९ ॥

इससे वे और अधिक उन्मत्त हो गये। घाटी में राह भूलकर भटक गये। कहीं जंगली काँटों में उलझते तों कहीं गड्ढों में गिरते ॥ ४३ ॥

काँटों से उनकी देह छलनी हो गयी। हाथ, पैर और घुटने घायल हो गये। वे आपस में एक-दूसरे को बुग-बुला कहना शुरू किया। झगडा गहरा गया ॥ ४४ ॥

फिर मुक्के, धूमे, पत्थर और लाठियाँ चलन लगी। सभी घायल और लहू-लुहान देह लिए किसी तरह एक नगर के पास जा निकले ॥ ४५ ॥

आधी रात में इस स्थिति में इन्हें नगरद्वार पर उपस्थित देखकर द्वारपाल ने इन्हें नगर में घुसने से रोक दिया ॥ ४६ ॥

फिर क्या था? एक तो कड़वी दूजे चढ़ा नीम पर, नशे में धुत इन्हें न तो स्थान का बोध था और न समय का ज्ञान; उलझ गये द्वारपालों ने। द्वारपालों ने इन्हें जब कसकर पीट दिया ॥ ४७ ॥

तब सिर पर पैर रखकर इधर-उधर भागने लगे। उनमें से कुछ तो नगर की खाई में जा गिरे, जिन्हें मगर आदि जल-जन्तुओं ने खा लिया ॥ ४८ ॥

और कुछ गड्ढों और कुँओं में गिरकर जान गँवा दिये। शेष मार खाकर किसी तरह वहाँ से भाग निकलने में सफल हो गये ॥ ४९ ॥

एवं जना हिनेच्छाभिः कर्त्तव्यविषमूर्च्छिताः ।
 अहो विनाशं यान्त्युच्चैर्मोहेनान्धीकृताः खलु ॥ ५० ॥
 धन्वोऽग्निं भार्गव त्वन्तु यस्मादभ्युदयं गतः ।
 विचारः सर्वमूलं हि सोपानं प्रथमं भवेत् ॥ ५१ ॥
 परश्वेयोमहासौधप्राप्तौ जानीहि सर्वथा ।
 सुविचारमृते क्षेमप्राप्तिः कस्य कथम्भवेत् ॥ ५२ ॥
 अविचारः परो मृत्युरविचारहता जनाः ।
 विमृश्यकारी जयति सर्वत्राभीष्टसङ्गमात् ॥ ५३ ॥

इसी तरह संमारी जीव अपने कल्याण की कामना से कर्त्तव्य रूपी जहर पीकर नशे में मदहोश बने है। मोहान्ध होकर अपने विनाश की ओर ही भाग रहे हैं ॥ ५० ॥

विशेष—कर्त्तव्य क्या है? जिसे परशुरामजी ने जहरीला काला नाग कहा है और उनके भुङ्गने कुचला और चतूरे के नशा से तुलना की है। साधारणतः संसार में जो कर्त्तव्य के नाम से जाना जाता है; वह सांसारिक आसक्ति या राग है और अपने आपको भूलाने का उपाय है। मनुष्य दुःख में है और अपने आपको भूलना चाहता है। तथाकथित कर्त्तव्य के माध्यम से वह अपने आपमें बहुत दूर चला जाता है। कर्त्तव्य के बहाने वह अपने आप को किसी और में भुला देता है। तथाकथित सांसारिक कर्त्तव्य मादक द्रव्यों का काम कर देता है। वह दुःख से मुक्ति नहीं लाता, केवल दुःखों के प्रति मूर्च्छा ला देता है। यह केवल कर्त्तव्य का सम्बन्ध रूप ही कहा जा सकता है। यह वस्तुतः कर्त्तव्य नहीं कर्त्तव्य का आभास मात्र है, केवल ध्रम है। कर्त्तव्य का यह ध्रमरूप दुःख से उत्पन्न होता है। दुःख की अनुभूति व्यक्ति की चेतना को दो दिशाओं में विभक्त कर देती है। एक दिशा है उसे भूलने की और एक दिशा है उसे विमर्जित करने की। जो दुःख विस्मृति की दिशा पकड़ता है, वह जाने-अनजाने किसी-न-किसी प्रकार की कुचले या धतूरे के तरह की मूर्च्छा या मादकता की खोज करता है। दुःख विस्मरण में आनन्द का आभास ही हो सकता है, क्योंकि जो है उसे बहुत देर तक भूलना असम्भव है। यह आभास ही सुख है। निश्चय ही यह सुख बहुत क्षणिक है। साधारणतः कर्त्तव्य नाम से जाने जाने वाले कर्त्तव्य ऐसे ही मूर्च्छा, विस्मरण या नशा में चित्त की स्थिति है। इसीलिए यह चैतावनी है।

हे भृगुनन्दन! आज तुम्हारे मनोरथ की सिद्धि हुई, क्योंकि तुम्हारे मन में विचार का उदय हुआ है। तुम धन्य हो। विचार ही सब शुभकर्मों की जड़ है। परम कल्याणरूपी इस विशाल भवन में प्रवेश की पहली सीढ़ी इस विचार को ही जानो। सुन्दर विचार के बिना भला कोई प्राप्त वस्तु की रक्षा कैसे कर सकता है? ॥ ५१-५२ ॥

अविवेक या विचारहीनता सबसे बड़ी मौत है; क्योंकि विचारहीनता के कारण

अविचारहता दैत्या यातुधानाश्च सर्वशः ।
 विचारपरमा देवाः सर्वतः सुखभागिनः ॥ ५४ ॥
 विचाराद्विष्णुमाश्रित्य जयन्ति प्रत्यरीन् सदा ।
 विचारः सुखवृक्षस्य बीजमङ्कुरशक्तिकम् ॥ ५५ ॥
 विराजते विचारेण पुष्पः सर्वतोऽधिकः ।
 विचाराद्विधिल्लकृष्टो विचारापूज्यते हरिः ॥ ५६ ॥
 सर्वज्ञस्तु विचारेण शिव आसीन्महेश्वरः ।
 अविचारान्मृगासक्तो रामो बुद्धिमतां वरः ॥ ५७ ॥
 परमामापद प्राप्तो विचारादथ वारिश्चिम् ।
 बद्धा लङ्कापुरीं रक्षोगणाकीर्णा समाक्रमत् ॥ ५८ ॥
 अविचाराद्विधिरपि मूढो भूत्वाभिमानतः ।
 शिरश्छेद समगमदिति संस्तुतमेव ते ॥ ५९ ॥

सब के सब विनष्ट होते हैं । विवेकी व्यक्ति ही हर जगह अभीप्सित वस्तु पाकर अन्तिम सफलता हासिल कर लेता है ॥ ५३ ॥

विचारहीनता के कारण ही शक्तिसम्पन्न दैत्यो और राक्षसों का विनाश संभव हुआ है तथा सुविचार के कारण ही देवगण हर सुख के अधिकारी बने हैं ॥ ५४ ॥

अपने सुविचार के कारण ही मुरगण भगवान् विष्णु का सहारा लेकर सदैव अपने शत्रुओं पर विजयी रहे हैं । सुविचार ही सुखरूपी वृक्ष का बीज है, सुख के अङ्कुर फटने की ताकत तो इसी से निहित है ॥ ५५ ॥

विचार के कारण ही मनुष्य प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ है, इसी विचार के कारण विधि सर्वाधिक श्रेष्ठ माने जाते हैं और भगवान् विष्णु की पूजा हर जगह इसी विचार के कारण होती है ॥ ५६ ॥

इसी विचार के कारण भगवान् शिव महान् देवता तथा सब कुछ जाननेवाले हैं । और अपने अविवेक के कारण ही बुद्धिमानों में सर्वाधिक श्रेष्ठ होने के बावजूद श्रीराम ने सोने के हिरण के पीछे बीढ़कर बड़ी विपत्ति मोल ली । फिर विचार का सहारा लेकर ही उन्होंने सागर पर पुल बनवाया और शक्तिशाली राक्षसों से भरी लका पर चढ़ाई कर विजय हासिल की ॥ ५७-५८ ॥

विचार का पल्ला छूट जाने के कारण ही अपने घमण्ड में चूर बेवकूफ ब्रह्मा ने अपना एक मिर कटवा लिया था — यह बात तो तुमसे पहले ही कही जा चुकी है ॥ ५९ ॥

विशेष — एक पौराणिक गाथा के अनुसार विधि के पहले पाँच मुख थे । एक बार महाश्वेता लावण्यमयी सरस्वती को सभाभवन में देखकर ब्रह्माजी कायातुर हो गये । विवेक का पल्ला छूट गया । बुद्धिहीनता शरीर पर सवार हुई । घमण्ड ने उन्हें

महादेवोऽविचारेण वरं दत्त्वा सुराय वै ।
 भस्मीभावात् स्वस्य भीतः पलायनपरोऽभवत् ॥ ६० ॥
 अविचाराद्धरिः पूर्वं भृगुपत्नी निहत्य तु ।
 शापेन परमं दुःखमाप्तमत्यन्तदुःसहम् ॥ ६१ ॥

अपने आगोश में समेट लिया । उन्होंने आगे देखा न पीछे, बह गये सर्वशुक्ला सरस्वती की ओर । उन्हें इनकी मन-स्थिति समझने दर न लगी । वह सभाभवन छोड़कर भयानुर हो भाग चली । भगवान् शिव से यह स्थिति देखी न गई । मर्यादा भङ्ग की स्थिति देखकर उनकी मृकुटी तन गयी । पहले शिव ने इनकी काफी भत्सेना की । फिर त्रिशूल उठाकर विधि का एक सिर काट डाला । उसी दिन से ब्रह्मा चतुरगन हो गये ।

एक बार भगवान् शिव ने धिता विचारे भस्मामुर को वर दे डाटा और फिर उसी वर के प्रभाव से स्वयं के भस्म होने की सम्भावना में डरकर भागने फिर ॥ ६० ॥

विशेष—पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार वृकासुर नाम का एक प्रसिद्ध दैत्य था । उसने घोर तप किया । उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर औषटदानी शिव ने परिणाम गोचे बिना ही वृकासुर को वरदान दे डाला । वह वरदान यह था कि वह जिसके सिर पर हाथ रखेगा वह जलकर भस्म हो जायेगा । वह अब वृकासुर से भस्मामुर बन गया । एक बार शिव की अर्द्धाङ्गिनी वज्रज्वनी, विश्वमोहिनी, त्रिलोक मुन्दरी भवानी पर उसकी आँखें टिक गयीं । वह उन पर मोहित होकर भगवान् शिव को ही जला डालने की ठान ली । भयानुर शिव भाग चले । स्थिति की गम्भीरता भाँप कर श्रीकृष्ण ने युक्ति से उसका हाथ उसी के सिर पर रखवाकर उसे भस्म कर डाला ।

बहुत दिन पहले भृगु ऋषि की पत्नी को विचारहीनता के कारण ही भगवान् विष्णु ने मार डाला । फिर, उनके श्राप से अत्यन्त असहनीय आपर्ति में जा फँसे ॥ ६१ ॥

विशेष—भृगुवंश के पूर्व पुरुष एक महान् ऋषि के रूप में विख्यात भृगु हैं । इस वंश का परिचय मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के पैतीसवें श्लोक में मिलता है । मनु से उत्पन्न दस मूल पुरुषों में से ये एक हैं । एक बार जब ऋषियों का इस बात पर मतभेद न हो सका कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव में से कौन-सा देवता ब्राह्मणों की पूजा का श्रेष्ठ अधिकारी है । भृगु का इन तीनों दलों के चरित्र का परीक्षण करने के लिए भेजा गया । सर्वप्रथम वे ब्रह्मलोक पहुँचे । ब्रह्माजी को उन्होंने प्रणाम नहीं किया । उनकी इस अशिष्टता के कारण ब्रह्मा ने उन्हें काफी फटकारा । फिर क्षमा माँगने पर शान्त हो गये । इसके बाद उन्होंने कैलाश पर्वत पर पहुँचकर शिव-दर्शन किया । यहाँ भी ब्रह्मलोक की तरह उन्होंने शिष्टाचार का पालन नहीं किया । भगवान् शिव को प्रणाम किये बिना ही एक ओर बैठ गये । प्रतिहिंसा परायण क्रुद्ध

एवमन्ये सुरा देवा यानुधाना नरा मृगाः ।
 अविचारवशादेव विपदं प्राप्नुवन्ति हि ॥ ६२ ॥
 महाभागास्ते हि धीरा यान् कुत्रापि च भागव ।
 विजहाति विचारो नो नमस्तेभ्यो निरन्तरम् ॥ ६३ ॥
 कर्त्तव्यमविचारेण प्राप्यमुह्यन्ति सर्वतः ।
 विचार्य कृत्वा सर्वेभ्यो मुच्यतेऽपारसङ्कटैः ॥ ६४ ॥

शिव उन्हें भग्न करना ही चाह रहे थे कि उन्होंने अपने मृदु शब्दों से उन्हें शान्त कर दिया ।

एक अन्य वृत्तान्त के अनुसार ब्रह्मा ने भृगु का आदर-मत्कार नहीं किया । अतः क्रुद्ध भृगु ने उन्हें श्राप दिया कि ससार में उसकी आराधना या पूजा नहीं होगी । शिव को भी लिङ्ग बन जाने का श्राप दिया । क्योंकि भृगु जब उनसे मिलने गये तो वे इनसे मिल न सके, क्योंकि उस समय शिव भवानी के साथ विराजमान थे । अन्त में भृगु विष्णु के पास पहुँचे । उस समय भगवान् विष्णु सोये थे । भृगु ने विष्णु की छाती पर पैर से ठोकर मारी । उनकी आँखें खुल गईं । कुल होने का बजाय विष्णु ने बड़ी विनम्रता से उन्हें पूछा कि कहीं उनके पैर में चोट तो नहीं लग गई । यह कहकर उन्होंने भृगु का पैर धीरे धीरे सहजाना शुरू किया । तब भृगु ने घोषणा की कि यह विष्णु ही सर्वोच्च बलशाली देवता है । क्योंकि उन्होंने अपने सर्वशक्तिशाली शस्त्र कृपालुता और उदारता से अपना स्थान सर्वप्रमुख बना लिया । अतः भगवान् विष्णु ही सब की पूजा के सर्वोत्तम अधिकारी समझे गये ।

अमरदिन ऋषि का नाम भी भृगु है । परशुराम के रूप में विष्णु उनके पुत्र के रूप में अवतरित हो चुके थे । इसने अपनी बाल्यावस्था में ही अपने पिता की आज्ञा से जबकि उसके भाइयों में से कोई भी तय्यार न हुआ, अपनी माता रेणुका का सिर काट डाला था । विष्णु के ये छोटे अवतार माने जाते हैं ।

क्षत्रियरुधिरमध्ये जगदपगतपापं स्नपयसि पयसि शमितभ्रवतापम् ।

केशव धृतभृगुपतिरूप जय जगदीश हरे ॥ गी० गो० ॥

इसी कथा की ओर इस श्लोक का संकेत है ।

इसी तरह देव, दानव, मानव एवं मृग आदि अपनी विचारहीनता के कारण ही विपत्ति के जाल में जा फँसते हैं ॥ ६२ ॥

हे भागव . ऐसे पुरुष भाग्यवान् हैं जिन्हें किसी भी परिस्थिति में विवेक साथ नहीं छोड़ता । इन्हें बार बार प्रणाम है ॥ ६३ ॥

अविवेक के कारण ही कोई अकर्त्तव्य को कर्त्तव्य मानकर मोह जाल में फँस जाते हैं । जो कोई विवेक-सम्मत काम करता है, वह अपार सकट से भी छुटकारा पा लेता है ॥ ६४ ॥

एवं लोकांश्चिरादेषोऽविचारः सङ्गनोऽभवत् ।
 यस्याविचारो यावत् स्यात् कुतस्तावद्विमर्शनम् ॥ ६५ ॥
 शीघ्रभीष्मकरातप्ते मरी क्व शिशिरं जलम् ।
 एवं चिराविचारग्निज्वालामालापरीवृते ॥ ६६ ॥
 विचारशीतलस्पर्शः कथं स्यात् साधनं विना ।
 साधनन्त्वेकमेवात्र परमं सर्वतोऽधिकम् ॥ ६७ ॥
 सर्वहृत्पद्मनिलयदेवतायाः परा कृपा ।
 तां विना स्यात् कथं कस्य महाश्रेयः मुसाधनः ॥ ६८ ॥
 विचाराक्रोऽविचारान्धमहाध्वान्तनिबर्हणः ।
 तत्र मूलं भवेद्भक्त्या देवतापरिराधनम् ॥ ६९ ॥
 राधिता परमा देवी सम्यक् नुष्टा सती तदा ।
 विचाररूपतां याति चित्ताकाशे रविर्यथा ॥ ७० ॥
 तस्मान्निजात्मरूपां तां त्रिपुरां परमेश्वरीम् ।
 सर्वान्तरिकेतां श्रीमहेशीं चिन्मयी शिवाम् ॥ ७१ ॥
 आराधयेदकापट्यात् सद्गुरुद्वारतः क्रमात् ।
 आराधनेऽपि मूलं स्याद्भक्तिः श्रद्धा च निर्मला ॥ ७२ ॥

इस तरह बहुत दिनों से अविवेक ने ही लोगों को अपने प्रभाव में उलझा रखा है । और जब तक किंगी पर अविवेक का अधिकार है तब तक वह सही विचार कर ही नहीं सकता है ॥ ६५ ॥

जेठ की तपती दुपहरिया में एक बूँद ठंड पानी के लिए मरुभूमि में तड़पते प्राणी की तरह, जिनका दिल अविवेक की आग में झुलस गया हो, उन्हें साधना के बिना विवेक का शीतल स्पर्श कैसे प्राप्त हो सकता है ? इसके लिए तो सर्वाधिक श्रेष्ठ साधन एक ही है ॥ ६६-६७ ॥

और यह है सबके हृदय-कमल में निवास करनेवाली त्रिपुरसुन्दरी की परम कृपा । इसके बिना किसी को परम कल्याण की प्राप्ति कैसे हो सकती है ॥ ६८ ॥

अविवेक के कारण अन्धे धन लोगों के अज्ञान रूपी घोर अन्धकार को विवेक का सूर्य ही तो विनष्ट कर सकता है । और विवेक के सूर्योदय का मूल कारण तो भक्ति-भाव से त्रिपुरसुन्दरी की आराधना मात्र है ॥ ६९ ॥

साधक की आराधना से प्रसन्न होकर महादेवी त्रिपुरा उसके हृदयाकाश में विचाररूप में परिणत हो सूर्य की तरह चमक उठती है ॥ ७० ॥

अपनी ही आत्मा के रूप में सबके हृदय में निवास करनेवाली, परम ऐश्वर्य-शालिनी, परमात्मरूपा, मंगलमयी त्रिपुरसुन्दरी भवानी हैं । सद्गुरु से दीक्षा ग्रहण कर निश्चल भाव से उनकी आराधना करनी चाहिए । उनकी आराधना में भी निमग्नता, श्रद्धा और भक्ति ही प्रधान कारण है ॥ ७१-७२ ॥

तत्रापि मूलं माहात्म्यश्रवणं परिकीर्तितम् ।
 अतस्ते प्रथमं राम माहात्म्यं सम्प्रवर्तितम् ॥ ७३ ॥
 तेन श्रुतेनावुक्ता त्वं प्राप्तवानसि मङ्गलम् ।
 विचारं श्रेयसो मूलं यस्मात्ते न हि भीरितः ॥ ७४ ॥
 विचारोदयपर्यन्तं भयमस्ति महत्तरम् ।
 अविचारात्मदोषेण ग्रस्तस्य प्रतित्रासरम् ॥ ७५ ॥
 यथा हि सन्निपातेन ग्रस्तस्योषधसेवनात् ।
 अपि तावद्भूवेद् भीतिर्यावद्वातोरशुद्धता ॥ ७६ ॥
 प्राप्ते विचारं परमं फलितं जीवितं नृणाम् ।
 यावत् सुत्रन्म सुनृणां विचारो न भवेत् परः ॥ ७७ ॥
 तावन्तो जन्मतरवो बन्ध्या विफलहेतुतः ।
 स एव सफलो जन्मवृक्षो यत्र विमर्शनम् ॥ ७८ ॥
 कूपमण्डूकसदृशा ये तत्रा निर्विमर्शनाः ।
 यथा कूपे समुत्पन्नो भेको नो वेद किञ्चन ॥ ७९ ॥
 शुभं वाप्यशुभं वापि कूपे एव विनश्यति ।
 तथा जना अपि वृथात्पन्ना ब्रह्माण्डकूपके ॥ ८० ॥

हे परशु राम ! पहले भी मैं तुम्हारे सामने देवी विपुला की महिमा का बखान किया था । यह माहात्म्य श्रवण ही इनकी उपासना की वज्र है ॥ ७३ ॥

उनकी महिमा सुनने के कारण ही तुम में साङ्गलिक विचार का उदय हुआ है । अतः अब तुम्हें समार में किसी तरह का भय नहीं है ॥ ७४ ॥

जब तक मन में सुविचार का उदय नहीं हो जाता तब तक अविवेकी पुरुष में हर पल, हर दिन यह भय तो बना ही रहता है ॥ ७५ ॥

सन्निपात रोग से पीड़ित व्यक्ति औषधि सेवन के बावजूद तब तक डरता रहता है जब तक उसमें घातुओं की अशुद्धि शेष रहती है ॥ ७६ ॥

विशेष — सन्निपात आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में जब किसी व्यक्ति के शरीर में कफ, पित्त और वात तीनों एक साथ कुपित होकर आक्रमण करते हैं तब इस अवस्था को सन्निपात कहते हैं ।

घातु जो शरीर का धारण करता है, उसे घातु कहते हैं । आयुर्वेद के अनुसार शरीरस्थ सात घातुएँ मानी गयी हैं — रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र ।

विचारवान् व्यक्ति का ही मानव-जीवन सफल माना जाता है । उत्तम मनुष्य-योनि मिलने पर भी जिस व्यक्ति में विचार का उदय नहीं हुआ हो, उसका जन्मवृक्ष ठूँट या बौझ है । जीवन-वृक्ष का फल तो विवेक ही होता है ॥ ७७-७८ ॥

विचारहीन व्यक्ति कुएँ में रहनेवाले मेढक की तरह होते हैं । जैसे कुएँ में जन्म

शुभं वाप्यशुभं वापि न विदुः स्वात्मनः क्वचित् ।
 उत्पद्योत्पद्य नश्यन्ति न जानन्ति स्वकं हितम् ॥ ८१ ॥
 मुखबुद्धिश्च दुःखेषु सुखे दुःखविनिश्चयम् ।
 प्रायाविचारमाहात्म्यान् पच्यन्ते स्मृतिपात्रके ॥ ८२ ॥
 दुःखेन क्लिश्यमानाश्च न कश्चित् त्यजन्ति तन् ।
 यथा पादशताघातेस्ताडितोऽपि महाखरः ॥ ८३ ॥
 रासभीमनुयात्येव तथा संसरणं जनः ।
 त्वन्तु राम विचारात्मा पार दुःखस्य सङ्गतः ॥ ८४ ॥
 इति श्रीत्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे विचारमाहात्म्ये द्वितीयोऽध्यायः ॥

लेनेवाला मेंढक कुएँ से बाहर की अच्छी या बुरी कोई बात नहीं जानता और कुएँ में ही समाप्त हो जाना है, उसी प्रकार विचारहीन व्यक्ति का इस ब्रह्माण्डकूप में जन्म निरर्थक ही होता है ॥ ७९-८० ॥

ऐसे लोगों को अपने हित या अहित का कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। ये बार बार जन्म लेते और मरते हैं। अपना हित नहीं समझते ॥ ८१ ॥

अपने अविवेक के कारण ही पुनः कलत्र जो दुःख के साधन हैं उन्हें ये सुख समझते हैं और सुख के साधनभूत वैराग्य को दुःख मानकर संसार की गठ्ठी में जलते रहते हैं ॥ ८२ ॥

दुःख के कारणभूत स्त्री-पुत्रादि से बार बार कष्ट पाकर भी अविवेकी उन्हें नहीं छोड़ते, ठीक उसी प्रकार जैसे गदही की सैकड़ों लात खाने के बावजूद गदहा उमका पीछा नहीं छोड़ता। किन्तु हे परशुराम ! तुम अब इस सासारिक दुःख को पार कर चुके हो ॥ ८३-८४ ॥

विशेष—द्वितीय अध्याय के अन्तिम सन्दर्भ में मनुष्य की विचार शक्ति का विवेचन प्रस्तुत किया है। निश्चय ही मानव जीवन में विचार से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। विचार ही व्यक्तित्व का प्राण है। उसके केन्द्र पर ही जीवन का प्रवाह घूमता है। मनुष्य में वही सब प्रकट होता है, जिसके बीज वह विचार की भूमि में बोता है। विचार की सज्जना ही मनुष्य को अविचार की पशुता से भिन्न करती है।

इसके पूर्व हम कुछ कर सकें, हमारी वैचारिक सत्ता का जाग्रण, हमारी आत्मा, हमारे व्यक्तित्व का होश में आना आवश्यक है। अविचार की अराजक भीड़ की जगह विचार हो, बहुचिन्तता की जगह चैतन्य हो, तो हममें अवैचारिक प्रतिकर्म की जगह कर्म का जन्म हो सकता है। व्यक्ति केन्द्र उपलब्धि तो विचार से ही सम्भव है।

जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का साधन एकमात्र सद्विचार ही है। मनुष्य जीवन और मृत्यु का भिलन है। मनुष्य चेतना और जड़ता का संगम है। जिस दिन जन्म होता है उसी दिन से मृत्यु प्रारम्भ हो जाती है। मृत्यु आकस्मिक नहीं होती,

1. तो जन्म का हो विकास है जो वास्तविक जीवन की प्राप्ति के लिए विचार नहीं करते, वे केवल मृत्यु की ओर ही अग्रसर हैं। विचार का सहारा लेकर या तो हम और बृहन्नर तथा विशाद जीवन में पहुँच सकते हैं या संसार चक्र में ही भटकते रह सकते हैं। जिन्होंने विचारपूर्वक सत्य जीवन की ओर अपने को गतिमान नहीं किया, मृत्यु के अनिरक्त जन्मका अविष्य क्या हो सकता है ?

मनुष्य में विचार करने की जो शक्ति है, वह उसकी सबसे बड़ी सम्भावना है। इसकी सबसे बड़ी सम्पत्ति है। विचार से बहुमूल्य मानव जीवन में और कुछ नहीं है। विचार के आधार पर चलकर वह स्वयं तक और सत्ता तक पहुँच सकता है। वह जीवन बृहत्तम जीवन और ब्रह्मा की दिशा है।

विचारशक्ति अविचार से मुक्त होते ही आगने लगती है। जब तक अविचार के जाल में मनुष्य फँसा सांसारिक वस्तु में शिष्टे रहने की छुनि रखेगा तब तक विचार की स्वयंशक्ति के जाग्रण का कोई हेतु नहीं हो सकता। अविचार की चेष्टाखियाँ ओढ़ती ही स्वयं के पैरों से चलते रहने के अनिरक्त और कोई विकल्प न होने से पुन पड़े पैरों में अनायास विचार का रक्त-संचार होने लगता है। फिर चलने से ही रुकना आता है।

अविचार से मुक्त होते ही आप देखेंगे कि स्वयं की अन्त प्रज्ञा से कोई नई ही शक्ति जाग रही है। किसी अभिन्न और अपरिचित ऊर्जा का आविर्भाव हो रहा है। जैसे अन्धे की अचानक आँखें मिल गयी हों या अंधेरे घर में अनातक दीया जल गया हो। विचार की शक्ति जब जागती है तो अन्तर्हृदय आलोक से भर जाता है। विचार-शक्ति का उद्भव होते ही जीवन को आँखें मिल जाती हैं। और जहाँ आलोक है वहाँ आनन्द है और जहाँ आँख हैं वहाँ मार्ग निष्कण्टक है। जो जीवन अविचार के कारण दुःखमय हो जाता है, वही जीवन विचार के आलोक में सुगीतमय बन जाता है। मुक्त दत्तात्रेय ने परशुराम को इसी वैचारिक शक्ति का परिचय कराया है।

दूसरा अध्याय समाप्त ।

तृतीयोऽध्यायः

दत्तात्रेयप्रोक्तवचः श्रुत्वात्यन्तमुक्तीतुकी ।
 जामदग्न्यः पुनरपि पप्रच्छ विनयान्वितः ॥ १ ॥
 भगवन् गुरुणाऽथोक्तं भवता यत्तथैव तत् ।
 अविचारात्परो नाशः सम्प्राप्तः सर्वथा जनैः ॥ २ ॥
 विचारेण भवेच्छ्रेयस्तन्निदानमपि श्रुतम् ।
 माहात्म्यश्रुतिरित्येव तत्र मे संशयो महान् ॥ ३ ॥
 कथं वा तदपि प्राप्यं साधनं तत्र किं भवेत् ।
 स्वाभाविकं तद्यदि स्यात्तन् सर्वैर्न कुतः श्रुतम् ॥ ४ ॥
 अहं वाद्यावधि कुतः प्रवृत्तिं नामवानिह ।
 दुःखं मत्तोऽधिकं प्राप्ता विहताश्च पदे पदे ॥ ५ ॥
 न कुतः साधनं प्राप्ता एतन्मे कृपया वद ।
 इत्यापृष्टः प्राह भूयो हृष्टो दत्तो दयानिधिः ॥ ६ ॥
 शृणु राम प्रवक्ष्यामि निदानं श्रेयसः परम् ।
 सद्भिः सद्भिः परं मूलं सर्वदुःखनिवर्हणम् ॥ ७ ॥

गुरु दत्तात्रेय की बातें सुनकर परशुरामजी विस्मयविमुक्त हो गये । उन्होंने बड़े ही विनत भाव से उनसे पुनः पूछा ॥ १ ॥

भगवन् ! आपने जो कुछ जैसे कहा, बातें ठीक वैसी ही हैं । अविचार के कारण ही लोगों को बड़ी-से-बड़ी हानि आज तक उठानी पड़ी है ॥ २ ॥

अतः विचार से ही कल्याण की सम्भावनाएँ हैं और उनका निदान भगवती की महिमा का श्रवण भी मैंने सुना है । किन्तु इस सन्दर्भ में मुझे एक बड़ी शङ्का है ॥ ३ ॥

महिमा सुनने का अवसर भी कैसे मिले ? इस पाने का उपाय क्या है ? यदि आप कहें कि यह तो सबके लिए सभी जगह सामान्य रूप से उपलब्ध है तो सवाल उठता है कि फिर सबों ने इसे सुना क्यों नहीं ? ॥ ४ ॥

अथवा आजतक मुझे ही यह सुनने की इच्छा क्यों न हुई ? संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जिन्हें मुझसे भी ज्यादा कष्ट है और जो हर पग पर ठोकर खा रहे हैं; उन्हें भला इस साधन की उपलब्धि क्यों नहीं हुई ? कृपया इसका कारण बताने का कष्ट करें । विनत भाव से पूछने पर प्रसन्न दयालु दत्तात्रेयजी ने पुनः कहना प्रारम्भ किया ॥ ५-६ ॥

सुनो परशुराम ! इस परम कल्याण का मूल कारण मैं तुम्हें बतलाता हूँ । सभी

परमार्थफलप्राप्तौ बीजं सत्सङ्ग उच्यते ।
 त्व चापि तेन हि सता संवर्त्तन महात्मना ॥ ८ ॥
 सङ्गतः सन्निमां प्राप्तो दशां श्रेयःफलोदयाम् ।
 सन्त एव हि संयाता दिशन्ति परमं सुखम् ॥ ९ ॥
 विना सत्सङ्गतः केन प्राप्तं श्रेयः परं कदा ।
 लोकेऽपि यादृशं सङ्गं यो यः प्राप्नोति मानवः ॥ १० ॥
 तत्फलं स समाप्नोति सर्वथा न हि सशयः ।
 अत्रेति कीर्त्तयिष्यामि शृणु राम कथामिमाम् ॥ ११ ॥
 पुरा दशार्णाश्रिपतिर्मुक्ताबूढ इतीरितः ।
 तस्य पुत्रो हेमचूडमणिचूडौ बभूवतुः ॥ १२ ॥
 मरुणौ मुगुणौ चोभौ सर्वविद्याविशारदौ ।
 कदाचिन्मृगयोत्साहात् सेनाभिः परिवारितौ ॥ १३ ॥
 सह्याचलवर्त्तं भीमं सिंहव्याघ्रादिसङ्कुलम् ।
 महाबलौ विविशतुर्धनुर्बाणधरौ किल ॥ १४ ॥
 अथ तत्र मृगान् सिंहान् बराहान् महिषान् वृकान् ।
 जघ्नतुनिशितैर्बाणैर्लाघवान् कामुकच्युतैः ॥ १५ ॥

प्रकार के दुःखों का निवारक, सर्वाधिक प्रधान कारण इसका साधु पुरुषों की सत्संगति ही है ॥ ७ ॥

सत्संग परमार्थ रूपी फल का बीज है । तुम्हें भी सन्तशिरोमणि महात्मा संवर्त्त की संगति से ही परमश्रेय रूपी फल पाने का अवसर मिला है । कोई सन्त ही मिलने पर ऐसा परमसुख प्रदान कर सकते हैं ॥ ८-९ ॥

परमकल्याण की प्राप्ति सत्संग के बिना भला किसे हुई है ? इसमें संदेह करने की गुंजाइश नहीं है ! क्योंकि लोक में भी संगति का फल देखने को मिलता ही है । जमी संगति वैसा फल । हे परशुराम ! इस प्रसंग में से तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ ॥ १०-११ ॥

बहुत पहले दशार्ण (विन्ध्याचल के पूर्व दक्षिण में स्थित प्रदेश का प्राचीन नाम जहाँ से घमान नदी बहती है) देश का एक प्रसिद्ध राजा था । उसका नाम मुक्तापीड था । उन्हें दो बेटे थे—देवचूड और मणिचूड ॥ १२ ॥

दोनों भाई बड़े बूढ़सूरत, गुणवन्त और सकल विद्याविशारद थे । एक बार शिकार खेलन की इच्छा में धनुष-बाण लिये वे दोनों महाबली राजकुमार सशक्त सेना के साथ आधुनिक बम्बई प्रान्त का एक प्रसिद्ध सह्या नामक पर्वत की घाटी में अवस्थित बाघ सिंह से भरे भयंकर जंगल में घुस गये ॥ १३-१४ ॥

वहाँ उन्होंने बड़ी फुर्ती से अपने तीखे तीरों से अनेक हरिणों, सिंहों, सूअरों, भेड़ों और भेड़ियों को मार गिराया ॥ १५ ॥

एवं त्रिनिघ्नतोर्वन्यान् मृगान् राजकुमारयोः ।
 चण्डवायुः प्रादुरामीच्छकैराश्मप्रवर्षणः ॥ १६ ॥
 पांशुभिर्नभ आक्रान्तमभूदर्शनिगोपमम् ।
 न दृश्यते तत्र शिला वृक्षः पुरुष एव वा ॥ १७ ॥
 क्रुतो नीचोच्चतां पश्येदेवं ध्वान्तावृतो गिरिः ।
 निहता शर्करावर्षः सेनाहतं पलायिता ॥ १८ ॥
 वृक्षान् केचिच्छिलाः केचिद् गुहाः केचिदुषामदृ ।
 अश्वाखण्डौ राजपुत्रावपि दूरं पलायितौ ॥ १९ ॥
 हेमचूडः क्वचित्तत्र प्रपेदे तापसाश्रमम् ।
 कदलीखज्जूरवनैराक्रान्तमतिमुन्दरम् ॥ २० ॥
 तत्रापश्यच्छुभां काश्चित् वन्यामग्निशिखामिव ।
 प्रद्योतमानां वपुषा तप्तहेममुवर्चसाम् ॥ २१ ॥
 तां दृष्ट्वा राजपुत्रोऽपि पद्मामिव सुरुपिणीम् ।
 स्मदमान इवाऽपृच्छत् का त्व पद्मानने वने ॥ २२ ॥
 निर्जने भीतिजनने निर्भये वज्रमास्थिता ।
 कस्य त्वमपि केनात्र निवसस्येकला कथम् ॥ २३ ॥

जिस समय वे दोनों राजकुमार जंगली जानवरों का शिकार कर रहे थे, अचानक प्रचण्ड वेगवाली आंधी आई । ककर, पत्थर और रेतों की वर्षा होने लगी ॥ १६ ॥

झूलिकणों से आकाशमण्डल भर गया । अमावस की काली निशा की तरह घोर अन्धेरा छा गया । फिर वहाँ पत्थर, पेड़-पौधे या मनुष्य कुछ भी नहीं दीखने लगे ॥ १७ ॥

उस पहाड़ पर कुछ ऐसा अन्धेरा छा गया कि ऊँचा-नीचा भी कहीं नहीं दिखाई देता था । बालू की वर्षा से चबड़ाकर सेना भी तितर-बितर हो गई ॥ १८ ॥

भागते सैनिकों में से कुछ ने पेड़ का सहारा लिया तो कुछ शिलाखण्डों के नीचे जा दबके और कुछ कन्दराओं में जा छुपे । थोड़ों पर सवार दोनों राजकुमार भी दूर निकल भागे ॥ १९ ॥

भागते हुए उनमें से हेमचूड एक ऋषि के आश्रम में जा घुसा । वह आश्रम बड़ा ही रमणीय था । उसके चारों ओर केले और खजूर के पेड़ लगे थे ॥ २० ॥

वहाँ उन्होंने आग की लपट की तरह अत्यन्त कान्तिमयी किसी कन्या को देखा । उसका शरीर तपाये गये सोने की तरह तेजोदीप्त था ॥ २१ ॥

साक्षात् लक्ष्मी की तरह अत्यन्त रूपवती उस कन्या को देखकर मुस्कराते हुए राजकुमार ने पूछा—अरी ओ कमलमुखी ! तुम कौन हो ? अरी ओ निडर ! इस डरावने जनशून्य जंगल में लाचार होकर क्यों रह रही हो ? तुम किसकी बेटी हो ? यहाँ किसके साथ रहती हो ? इस समय अकेली क्यों हो ? ॥ २२—२३ ॥

पूटैश्च ग्राह सा कन्या राजपुत्रमनिन्दिता ।
 स्वागच्छन्ते राजपुत्रं विष्टरं प्रतिपद्यताम् ॥ २४ ॥
 तपस्विनामयं धर्मः पूजनं ह्यतिथेस्तु यः ।
 श्रान्तं त्वामभिपश्यामि व्यथितं चण्डबापुता ॥ २५ ॥
 बद्ध्वा खर्जूरवृक्षेऽश्वमन्त्रासीनो गतश्चमः ।
 मद्वत्तमहंसि श्रीतुमिर्युक्तः स तथाकरोत् ॥ २६ ॥
 फलानि भोजयामास पाययामास सद्रसम् ।
 एवं तं विश्रमं प्राप्तं राजपुत्रमनिन्दिता ॥ २७ ॥
 ग्राह सा मधुसंस्त्रावपेशलाकारया गिरा ।
 राजपुत्रं व्याघ्रपादो मुनिः शिवपदाश्रयः ॥ २८ ॥
 येन लोकाः पुण्यतमा जिताः स्वतपसो बलात् ।
 परावरजो ह्यनिशं पूजितो मुनिनायकैः ॥ २९ ॥
 तस्याहं धर्मतः पुत्री हेमलेखेति विश्रुता ।
 विद्युत्प्रसाद्या विद्याधरो सा सर्वाङ्गमनोहरा ॥ ३० ॥
 इमां वेणामनुनदीं स्नातुमभ्याययौ क्वचित् ।
 तदा तत्राजगामार्थाद् मुषणो बह्वभूपतिः ॥ ३१ ॥

इस तरह पूछे जाने पर उस निष्कलंक कन्या ने राजकुमार से कहा — राजपुत्र ! आपका सावर अभिनन्दन करती हूँ । आइये, इस आगमन पर विराजिये ॥ २४ ॥

अतिथि-मन्कार तो तपस्वियों का धर्म है । आप ता मुझे काफी धके-से लगते हैं । अग वृक्षान ने आपको काफी परेशान कर दिया है ॥ २५ ॥

पहले अपने घोड़े को इस खजूर के पेड़ में बाँध दीजिए । इस आगमन पर बैठकर कुछ देर विश्राम कर लीजिए । इस बीच मैं आपको अपनी कहानी भी सुना दूँगी । खजूर ने उस बाला के कथनानुसार ही किया ॥ २६ ॥

ऐसा करने पर उस कन्या ने राजकुमार को कुछ मीठे फल खिलाये । सुस्वादु पीतल जल पीने के लिए दिया । थकान दूर करने के बाद जब कुमार कुछ सुस्वियर आए तब मोठी आवाज में उस कलकठी ने कहना शुरू किया — राजकुमार ! परम शिवभक्त व्याघ्रपाद नामक एक मुनि थे ॥ २७-२८ ॥

अपने तपोबल से उन्होंने बैकुण्ठ को भी वशवर्ती बना लिया था । वे बड़े प्रतापशाली थे । बड़े-बड़े मुनिगण दिन-रात उनकी सेवा में लगे रहते थे ॥ २९ ॥

मैं उनकी पालिता पुत्री हूँ । लोग मुझे हेमलता के नाम से जानते हैं । विद्युत्प्रभा नाम की एक विद्याधरी थी । उसका अंग-प्रत्यङ्ग आकर्षक था । सारा वदन मन-मोहक था । यहाँ इस वेणा नामक नदी में नहाने आयी । उसी समय वहाँ कहीं से आया फिस्ते बगाल के राजा मुषेण भी पहुँच गये ॥ ३०-३१ ॥

स ददर्श विगाहन्तीं नदीं तां लोकमुन्दरीम् ।
 क्लिन्नांशुकान्तरात्यन्तव्यक्तपीनकुचद्वयीम् ॥ ३२ ॥
 कामयागहतस्तत्र तां प्रार्थयदथापि सा ।
 सौन्दर्यमोहिता तस्य तद्गतिं सममंसत ॥ ३३ ॥
 सङ्गम्याथ तया राजा ययौ स्वनगरं प्रति ।
 दधार सापि विद्याध्री गर्भं राजर्षिवीर्यतः ॥ ३४ ॥
 भीतापचारात् पत्युः सा गर्भं त्यक्त्वात्र संययौ ।
 अमोघवीर्याद्राजर्षेर्जाताहं कन्यका ततः ॥ ३५ ॥
 मां ददर्श व्याघ्रपादः सन्ध्योपास्त्यर्थमागतः ।
 दयया मामुपादायापालयञ्जननी यथा ॥ ३६ ॥
 धर्मण यः पालयिता प्रोच्यते हि पितृव सः ।
 अहन्तस्थ धर्मपुत्री पितृसेवापरायणा ॥ ३७ ॥
 तस्य माहात्म्यतो मेऽत्र भयं नास्त्येव कुत्रचित् ।
 नायं सुरासुरैर्वापि कदाचिद् दृष्टबुद्धिभिः ॥ ३८ ॥
 प्रवेण्डुमाश्रमोऽहं स्यात् प्रविशन्नाशमाप्नुयात् ।
 एतमेऽभिहितं वृत्तं तिष्ठ किञ्चिन्प्राप्तमज ॥ ३९ ॥

उस अद्भुत सुन्दरी को उन्होंने नदी में नहाते देखा । पानी में भोगे क्षीने कपड़ों में लिपटे उसके दोनों पीनपयोधर कहर ढहा रहे थे ॥ ३२ ॥

इसे देखते ही राजा सृषेण कामासक्त हो गये । उन्होंने उस दिव्य सुन्दरी से समागम की प्रार्थना की । राजा के सौन्दर्य पर मुग्ध होकर उसने भी उनकी बात मान ली ॥ ३३ ॥

रतिक्रिया के बाद राजा अपनी राखधानी लौट गया । परन्तु वह विद्याधरी राजा का शुक पेट में धारण कर गर्भवती हो गई ॥ ३४ ॥

पति के भय से डरकर इस व्यभिचार के चिह्न को वही छोड़कर वह भी चलती बनी । किन्तु राजा का वीर्य तो अमोघ था । उससे मेरी उत्पत्ति हुई ॥ ३५ ॥

सन्ध्योपासना के लिए जब मुनि व्याघ्रपाद उस नदी के किनारे वहाँ पहुँचे, तो मुझे उस स्थिति में देखकर उनका दिल दया से भर आया । वहाँ से उठाकर मुझे उन्होंने आश्रम पहुँचाया । फिर एक दयालु माँ की तरह आज तक उन्होंने मेरा पालन-पोषण किया है ॥ ३६ ॥

ये मेरे धर्मपिता हैं और मैं उनकी धर्मपुत्री । अपने पिता की सेवा में मैं यहाँ दिन रात तत्पर रहती हूँ ॥ ३७ ॥

उनकी महिमा के कारण यहाँ किसी से किसी प्रकार का मुझे डर नहीं । अपने कन्दूषित विचार के साथ इस आश्रम में न कोई देवता ही प्रवेश कर सकता है और न कोई दानव ही । यदि ऐसा-वैसा कुछ करने का दुःसाहस कोई करेगा तो उसका

विवाहमकरोत्तस्य विधानेन क्षितीश्वरः ।
 अथ राजकुमारोऽपि तथा क्रीडापरः सदा ॥ ४८ ॥
 सौधेषु वनराजिषु पुलिनादिषु सम्बभौ ।
 हेमलेखां राजपुत्रो भोगेष्वनतिकामिनीम् ॥ ४९ ॥
 उदासीनां सदा दृष्ट्वा पप्रच्छ रहसि क्वचित् ।
 किं प्रिये नानुरक्तासि प्रिये मय्यनुरागिणि ॥ ५० ॥
 कृतो भोगेषु नात्यन्तभासक्तासि शुचिस्मिते ।
 किं भोगारते मनोयोग्या न सन्त्यत्र कुतस्त्विदम् ॥ ५१ ॥
 अत्युत्तमेषु भोगेषु नासक्तेव विभासि मे ।
 त्वय्याप्तक्तिविहीनायां कथं मे सुखदा रतिः ॥ ५२ ॥
 आसक्ते मयि चापि त्वं भास्यन्यगतमानसा ।
 भाषितापि मया भूयो न शृणोष्येव किञ्चन ॥ ५३ ॥
 आगतं कण्ठसंलग्नं चिरादपि विभाव्य च ।
 कदा नाथागतं चेति पृच्छस्यविदिता यथा ॥ ५४ ॥

इससे राजकुमार को काफी प्रसन्नता हुई । हेमलेखा को साथ लेकर वह अपनी राजधानी लौट गया । इसे देख-मुनकर राजा मुक्ताचूड़ भी पूर्ण सन्तुष्ट हुआ तथा उन दोनों का विधिवत् विवाह करा दिया ॥ ४७-५४ ॥

उसके बाद राजकुमार अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ महलों में, उद्यानों और नदी पुलों पर लगातार विहार करने लगा ॥ ४८-५१ ॥

परन्तु राजकुमार ने देखा कि हेमलेखा को विषयोपभोग की थोड़ी भी इच्छा नहीं है । बल्कि, वह हमेशा उदाम रहती है । एक दिन उसने एकान्त में उससे पूछा—प्रिये ! मैं तुम्हें प्यार करता हूँ । तुम पर फिदा हूँ । पर, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करती ॥ ४९-५० ॥

प्रिये ! तुम्हारी मुसकान तो बड़ी मनमोहक है । फिर इस भोग से तुम्हें अरुचि क्यों है ? क्या तुम्हारे मन के लायक यहाँ के भोग नहीं हैं ? अगर हाँ, तो फिर ऐसी विरक्ति क्यों ? ॥ ५१ ॥

अत्यन्त उत्कृष्ट उपभोग में भी तुम अनासक्त की तरह मुझे लगती हो । यदि इस तरह तुम्हारा झुकाव इस ओर नहीं हुआ तो फिर तुम्हारे साथ विहार करने में मुझे ही मला क्या सुख मिलेगा ? ॥ ५२ ॥

मैं तुम पर फिदा हूँ और तुम्हारा मन कही ओर लगा है । मैं बार-बार बोलता हूँ पर लगता है जैसे तुम कुछ सुनती ही नहीं हो ॥ ५३ ॥

पता नहीं कब से मैं तुम्हें गले लगाकर बैठा हूँ और तुम अब पूछ रही हो कि आप कब आये ? लगता है मेरे आने-जाने का तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलता ॥ ५४ ॥

पेशलेषूपभोगेषु दुर्लभेषु क्वचिन्न ते ।
मन आसज्जते कस्मान्न किञ्चिदनुमीदसि ॥ ५५ ॥
मया विरहितां त्वां वै निमील्य तयने स्थिताम् ।
यदा यदोपगच्छामि पश्यामि च तदा तदा ॥ ५६ ॥
विमुख्यां त्वयि भोगेषु विषयेषु सुखं मम ।
कथं भवेद् दारुयोषासङ्गतस्यैव तद्वद ॥ ५७ ॥
न तवाभिमतं त्यक्त्वा किञ्चिन्मम समीहितम् ।
सर्वथा त्वामनुगतो ज्योत्स्नां कुमुदवत् किल ॥ ५८ ॥
तदेवं ते कुतश्चित्तं ब्रूहि प्राणाधिकप्रिये ।
येन शुद्धयेत् तु मच्चित्तं शापितासि मया प्रिये ॥ ५९ ॥
इति श्रीत्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे विनारमाहात्म्ये तृतीयोऽध्यायः ॥

तुम्हारे सामने एक से एक बढ़कर उपाभोग की वस्तुएँ रखी जाती हैं । पर
उत्तम तुम्हारा मन तो रमता ही नहीं है । पता नहीं तुम्हारा मन इसमें क्यों नहीं
लगता । ५५ ॥

जब-जब मैं तुम्हारे पास आता हूँ अखि बन्द किये तुम्हें कियी के ध्यान में लीन
पाना हूँ । मेरी अनुपस्थिति में तुम ध्यानस्थ ही रहती हो ॥ ५६ ॥

इस तरह यदि तुम भोगों से विमुख रहती तो फिर कठपुतली के साथ रहनेवाले
पुरुष की तरह मुझे भी विषयोपभोग में क्या आनन्द आयेगा ? ॥ ५७ ॥

जो तुम्हें प्यारी है उसके सिवा मेरी और क्वी ही भला क्या होगी ? कुमुद
भोग चाँदनी का अनुसरण करता है, उसी तरह मैं तुम्हारा पूर्ण अनुगत हूँ ॥ ५८ ॥

तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो । बताओ तुम्हारा मन ऐसा विषय-विमुख
पाना हो गया है ? हे प्रिये तुम्हें मेरी कसम है । कुछ बोलो ताकि मेरा मन हलका हो
सके ॥ ५९ ॥

विशेष — प्रस्तुत गाथा के माध्यम से जीवन-दर्शन का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया
गया है । हेमलेखा के अनुसार यथार्थ चिन्तन ही जीवन है, भोगवृत्ति नहीं । भोग
योग योग ये दो जीवन की दिशाएँ हैं । यही भोग और योग विभिन्न दिशाओं के
रूपी हैं । भोग बन्धों द्वारा प्रकाश का विचार और विवेचना है, जबकि योग जीवन
का गहरी ढंग से पहचानने की आँखें देता है । जीवन को पहचानने की सामर्थ्य और
गायता उत्पन्न करता है ।

नाग जीवन का विज्ञान है । चित्त की शून्य और पूर्ण जाग्रत अवस्था ही जीवन
का यथार्थ है । विषयवासनाओं की दृष्टि से जब चित्त शून्य हो जाता है और विषयी

की दृष्टि से पूर्ण जाग्रत, तब जीवन का यथार्थ पथ स्वतः उपलब्ध हो जाता है। भोग में विरक्ति ही सत्य और यथार्थ जीवन की सही आँखें हैं।

मनुष्य का चित्त सामान्यतः भोगों, सांसारिक विचारों और उनके प्रति सूक्ष्म प्रतिक्रियाओं से आच्छन्न रहता है। इन अशान्त लहरों की एक मोटी दीवार बन जाती है। यही दीवार व्यक्ति को भीतर से बाहर रखती है। मानव-चेतना अणिक भोग के संसर्ग में विचार प्रतिक्रियाओं को उत्पन्न कर लेती है और फिर उन्हीं में भटक जाती है। अपने ही हाथों से अपनी सत्ता तक पहुँचने के द्वार बन्द करने के लिए मनुष्य स्वतन्त्र है। इस कथा का मूल इसी दिशा की ओर एक सबल संकेत है।

तीसरा अध्याय समाप्त ।

चतुर्थोऽध्यायः

प्रियस्य कण्ठासक्तस्य निश्चयैवं वचो हि सा ।
 ईषत्स्मितानना प्राह राजपुत्रमनिन्दिता ॥ १ ॥
 युवोद्ययिपती राजपुत्रं युक्त्याऽब्रवीदिदम् ।
 राजपुत्र शृणु वचो नाहं त्वयि विरागिणी ॥ २ ॥
 किं स्यात् प्रियतमं लोके किनु स्यादप्रियन्त्विति ।
 विचारपरमा नित्यं नान्तमेत्यत्र मे मतिः ॥ ३ ॥
 ध्यायाम्येतच्चिरान्नित्यं स्त्रीस्वभाववशादहम् ।
 नैतज्जानामि तत्त्वं मे वक्तुमर्हसि तत्त्वतः ॥ ३ ॥
 एवं प्रोक्तो हेमचूडः प्रहस्य प्राह तां प्रियाम् ।
 नूनं स्त्रियो मूढाधिय इति सत्यं न संशयः ॥ ५ ॥
 प्रियाप्रिये हि जानन्ति पशुपक्षिसरीसृपाः ।
 यतस्तेषां दृश्यते हि प्रियेष्वप्रियकेषु च ॥ ६ ॥
 प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च किमत्र बहु चिन्तनम् ।
 मुखं यस्मात् तत्प्रियं स्याद् दुःखं यस्मात्तदप्रियम् ॥ ७ ॥

अपने प्रिय की बाँहों में सिमटी-सिकुड़ी उस गुन्दर वाला ने उनकी बातें सुनने के बाद मुस्कराती हुई उनसे कुछ कहना शुरू किया ॥ १ ॥

दरअसल वह अपने पति को जीवन का यथार्थ रहस्य समझाना चाह रही थी । प्रीति लिए उसने बड़े तर्कसंगत ढंग से बात करते हुए कहना शुरू किया — नहीं, ऐसी भाव नहीं है । राजकुमार न तो मुझें आपसे प्रेम कम है और न आपसे विरक्ति भी है ॥ २ ॥

पर मैं हर समय इस उधेड़बुन में रहती हूँ कि संसार में सर्वाधिक प्रिय वस्तु क्या है ? और अप्रिय वस्तु क्या है ? मेरी बुद्धि इसका कुछ जवाब नहीं दे पाती ! ॥ ३ ॥

बहुत दिनों से लगातार मैं यही सोच रही हूँ । परन्तु नारीबुद्धि के कारण किसी निर्णय तक पहुँच नहीं पाती हूँ । कृपया आप इसका ठीक-ठीक विवेचन कीजिये ॥ ४ ॥

अपनी प्रियतमा की बात सुनकर हेमचूड ने हँसते हुए कहा — इसमें कोई सन्देह नहीं, वीरतों की बुद्धि सचमुच भोटी होती है ॥ ५ ॥

अब इसमें अधिक सोचने-विचारने की बात ही क्या है ? प्रिय और अप्रिय की पहचान तो पशु-पक्षी और रेंगनेवाले कीड़े-मकोड़ों को भी होती है । क्योंकि इनमें जो पशु-पक्षी वस्तु के प्रति झुकाव और अनचाही वस्तु के प्रति अलगाव देखे जाते हैं । वस्तुने मुख मिले, वह प्रिय है और जिससे दुःख हो वह अप्रिय है ॥ ६-७ ॥

किमत्र मुग्धभावेन नित्यं चिन्तयसि प्रिये ।
 श्रुत्वा प्रियवचः प्राह हेमलेखा पुनः प्रियम् ॥ ८ ॥
 सत्यं स्त्रियो मुग्धभावा नास्त्यामां सद्विमर्शनम् ।
 तथाप्यहं बोधनीया त्वया सम्यग्विमर्शिना ॥ ९ ॥
 सुबोधिता त्वया चाहं चिन्तामेतां विसृज्य तु ।
 त्वया भोगेषु सतत भवाभ्यनुदिन ततः ॥ १० ॥
 राजन् सुखञ्च दुःखञ्च याभ्या भवति ते ननु ।
 प्रियाप्रिये विनिर्दिष्टे त्वया सूक्ष्मविमर्शिना ॥ ११ ॥
 एकमेव सुखं दुःखं कालदेशाकृतेभिदा ।
 जनयेदत्र तत् कस्मात् प्रतिष्ठाध्यवसायिनी ॥ १२ ॥
 यतो वह्निः कालभेदात् पृथगेव फलप्रदः ।
 तथा देशविभेदेनाप्याकारस्य विभेदतः ॥ १३ ॥
 शीतकाले प्रियो वह्निरुष्णं त्वप्रिय एव हि ।
 हिमोष्णदेशभेदेन प्रियश्चाप्रिय एव च ॥ १४ ॥
 शीतप्रकृतिजीवानां प्रियोज्ञेषां तथेतरः ।
 अथाप्यधिकभावेनाल्पभावेनैवमीरितः ॥ १५ ॥

तुम बड़ी भोली हो । इस छाटी-सी बात पर दिन-रात सोचते रहने की क्या जरूरत है ? पति की बात सुनने के बाद हेमलेखा ने फिर कहना शुरू किया ॥ ८ ॥

औरतों की अल तो मोटी होती ही है—यह तो आपने ठीक ही कहा; इनमें वस्तु-विवेचन की क्षमता ही कहाँ होती है ? परन्तु आप तो सुबोध्य समीक्षक हैं; मुझे समझा दीजिए ? ॥ ९ ॥

आपके समझा देने पर मुझे इस चिन्ता से छुटकारा मिल जायेगा । फिर दिन-रात मैं आपके साथ भोग में लीन हो जाऊँगी ॥ १० ॥

राजन् ! आपमें तो बड़ी-से-बड़ी बारीक बातों को भी समझने और समझाने की क्षमता है । आपने ही तो कहा था कि जिससे सुख हो वह प्रिय और जिससे दुःख हो वह अप्रिय है ॥ ११ ॥

किन्तु जब एक ही वस्तु समय, स्थान और स्वरूप के भेद होने पर सुख और दुःख दोनों ही देती हो तो उनकी एकरूपता का निश्चय कैसे हो ? ॥ १२ ॥

जैसे आग अलग-अलग समय पर अलग-अलग फल देने वाली है, उसी तरह स्थान और रूप भेद से भी उसके अलग-अलग परिणाम देख जाते हैं ॥ १३ ॥

जाड़े में आग प्रिय होती है और गर्मी में अप्रिय । इसी तरह ठंडे मुत्क में वह प्रिय होती है और गर्म देश में अप्रिय होती है ॥ १४ ॥

इसी तरह ठंडे प्रकृति के जीवों के लिए आग प्रिय होती है तथा गर्म मिजाज

एवं शीतं घनं दाराः पुत्रा राज्यं तथेतरत् ।
 अथाप्येवं महाराजो दारपुत्रघनैर्वृतः ॥ १६ ॥
 शीघ्रत्यनुदिनं कस्मान्न शोचन्तीतरे कुतः ।
 योऽयं भोगः सुखार्थोऽस्ति सोऽप्यनन्तो भवेन्न तु ॥ १७ ॥
 न केनचित्तदखिलं प्राप्तं यस्मात् सुखं भवेत् ।
 यत्किञ्चित्लाभतो यस्मात् सुखं तत्रापि सशृणु ॥ १८ ॥
 न तत् सुखं भवेन्नाथ यतो दुःखविमिश्रितम् ।
 दुःखन्तु द्विविधं प्रोक्तं बाह्यमान्तरमित्यपि ॥ १९ ॥
 बाह्यं शरीरसम्भूतं धातुदोषादिसम्भवम् ।
 आन्तरं मानसं प्रोक्तं तच्च वाञ्छासमुद्भवम् ॥ २० ॥
 महत्तरं मानसं स्याद् येन ग्रस्तमिदं जगत् ।
 वाञ्छेव दुःखविटपिवीजं सुदृढशक्तिकम् ॥ २१ ॥
 यया किङ्करतां प्राप्ताः कुर्वन्त्येव दिवानिशम् ।
 इन्द्रादयोऽपि विबुधाः स्वर्निवासाः सदोदिताः ॥ २२ ॥

वा के जीवो को यह बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है । इसी तरह ज्यादा या कम मात्रा में होने पर भी ऐसा ही कहा जाता है ॥ १५ ॥

यही बात जाड़ा, वित्त, पत्नी, पुत्र, राज्य तथा अन्य विषयों के बारे में भी है । आप महाराज मुक्ताबूट को ही लीजिए । उन्हें किस बात की कमी है । पत्नी, पुत्र, घन सबसे सम्पन्न है ॥ १६ ॥

फिर वे भला दिन-रात सोच में क्यों डूबे रहते हैं । दूसरे लोग जिनके पास ज्ञानो भोग-सामग्री का अभाव है, वे भी चिन्तामुक्त क्यों हैं ? और, फिर ये जो तथा-स्थित सुखदायक भोग हैं वे भी तो किसी के पास अन्तहीन नहीं हो सकते ॥ १७ ॥

पूरे-के-पूरे सुख तो किसी को नमील नहीं होते, थोड़े से सुख को भी यदि आप गल ही कहें तो सुनिए ॥ १८ ॥

हे स्वामी ! दुःख मिला सुख तो मूल है ही नहीं । दुःख भी तो दो तरह के भीतरी और बाहरी नाम से कहे गये हैं ॥ १९ ॥

वात, कफ, पित्त तथा रस, रक्त प्रभृति दोष से जो दुःख शरीर में होता है वह बाहरी दुःख है । चाह पूरी नहीं होने पर जो मानसिक पीड़ा होती है, वह आन्तरिक दुःख है ॥ २० ॥

इनमें मानसिक पीड़ा तो सबसे बड़ी है । इस दुःख ने सारी दुनिया को जकड़ लिया है । इस दुःख की पेड़ का शक्तिशाली बीज चाह ही तो है ॥ २१ ॥

इसी चाह की गुलामी कबूल करने के कारण अमरावती के निवासी इन्द्रादि देवगण भी दिन-रात किसी-न किसी कर्म के अनुष्ठान में संलग्न रहते हैं ॥ २२ ॥

मुखं वाञ्छावशेषेऽपि यदस्ति नृपसम्भव ।
 तद्दुःखमेव जानीहि यत् कृमिष्वपि सम्भवेत् ॥ २३ ॥
 वर तिर्यक्कीटकृमिप्रभृतीनां सुखन्तु यत् ।
 स्वल्पवाञ्छासम्मिलितं नृणां किं स्यात् सुखं वद ॥ २४ ॥
 वाञ्छादानसमाविष्टो यदि किञ्चिदुपेत्य तु ।
 सुखी भवेदिह तदा को हि न स्यात् सुखी वद ॥ २५ ॥
 अखिलाङ्गे वल्लिदग्धे मूक्षमपाटीरविन्दुना ।
 यदि शीतलदेहः स्यात् तदा सोऽपि सुखी भवेत् ॥ २६ ॥

राजकुमार, मन में किसी-न-किसी वस्तु की चाह रहते हुए जो सुख मिलता है, उसे आप सुख न मानें। ऐसा सुख तो कीड़े-मकोड़ों में भी संभव है ॥ २३ ॥

कीड़े-मकोड़े और पशु-पक्षियों का सुख तो थोड़ा चाह वाला होता है, इसलिए तो वह अच्छा है। परन्तु आप ही बताइयें कि मनुष्य को भला क्या सुख हो सकता है? क्योंकि उसके मुख के माथे तो सैकड़ों चाहें जुड़ी हैं। यदि उनमें मान कुछ इच्छाओं की सम्पूर्ति से ही वह सुखी है, तो फिर ऐसा कौन है, जिसे सुखी न कहा जाय ॥ २४-२५ ॥

विशेष विरक्ति की प्रतिमूर्ति हेमलेखा भोग में आकण्ठ लिस सासारिक पति को जीवन-दर्शन का बोध कराना चाहती है। जीवन के यथार्थ सुख एवं दुःख का बड़े ही कलात्मक ढंग से विवेचन करती हुई कहती है मैं दुःख में हूँ या सुख में; इसका विवेचन तो मनुष्य को स्वयं करना है। इसी उत्तर पर व्यक्ति का यथार्थ जीवन निर्भर करता है। तथाकथित सासारिक भोगजन्य सुख के पीछे झांकना है; भुलावो और आत्मसंभ्रचनाओं के आवरण को उधार कर देखना है। उसे जो वस्तुतः यथार्थ है, जानने को स्वयं के समक्ष नग्न होना जरूरी है। सुख के दृष्टे आवरणों के हटते ही दुःख की अतल गहराइयाँ अनुभव में आने लगती हैं। घने अंधेरे और संताप का दुःख अनुभूत होता है। भय होता है। पुनः अपने उन्हीं आवरणों को ओढ़ लेने का जी करता है। इस तरह डर कर सत्सार में सुख बुद्धि से दुःख को ढाँक लेते हैं, उन्हें कभी सही सुख उपलब्ध नहीं होता। दुःख को ढाँकना नहीं मिटाना है और उसे मिटाने के लिए उसे सही रूप में जानना आवश्यक है।

साधारणतः जिसे हम सुखी जीवन कहते हैं, वह भ्रम के अतिरिक्त और है ही क्या? और जिसे हम सत्सार में सफल जीवन कहते हैं; वह सासारिक सफलता प्राप्त करने के मित्राय और है ही क्या? जीवन में सन्निहित दुःख को जो धन की या यश की या काम की मादकता में भूलने में मफल मालूम होते हैं, उन्हें सत्सार के लोग सफल मानते हैं। परन्तु भव्य तो इससे कुछ भिन्न है। ऐसे लोग जीवन पाने में नहीं, गँवाने में सफल हो गये हैं। इसके पीछे छिपे दुःख को भूल कर भ्रम के भ्रम में यह आत्मघात के सिवाय और है ही क्या? सांसारिक दुःख के प्रति जाग्रत सुख की सही दिशा निर्दिष्ट कर देता है।

प्रियायाः सम्परिष्वङ्गात् सुखं प्राप्नोति वै नरः ।
 तत्रैवाङ्गस्य विषमबन्धाद् दुःखं भवेन्ननु ॥ २७ ॥
 रत्यावेसात् परिश्रान्तिः सर्वेषां आयते किल ।
 अनन्तरं भारबाहूपशोरिव परिश्रमः ॥ २८ ॥
 कथं पश्यसि तत् सौख्यं चाथैतन्मे समुच्यताम् ।
 यावत् सुखं प्रियासङ्गे नाडीसङ्घट्टसम्भवम् ॥ २९ ॥
 तदास्ति तावन्न किमु शुनामस्तीह तद्वद ।
 यत् ततो ह्यतिरिक्तं ते दृष्टसौन्दर्यसम्भवम् ॥ ३० ॥

ऐसे ही चिन्तन से व्यक्ति की निद्रा टूटती है। सही सुख का बांध होता है। जो कि दुःख या सताप से घबड़ाकर पलायन नहीं करना है, वही रुककर उन्हें सही ढंग से पहचानने की चेष्टा करता है, वह अपने भीतर एक असूतपूर्व चैतन्यजन्य सुख का प्राप्ति कर लेता है। यह अनुभूति उसमें अभिनव क्रांति का साक्षी बन जाती है। गम को सही पहचान उसे आमूल परिवर्तित कर देती है। वह अंधरे का टूटते देखता है। दुःख को भागते परखता है। वह देखता है कि उसकी चेतना के रन्ध्र-रन्ध्र में गुल का सही प्रकाश परिध्याप्त हो रहा है। इस प्रकाश में पड़ती बार वह जानता है कि ससार क्या है? सुख क्या है? दुःख किसे कहना चाहिए?

दुःख के सच्च स्वरूप को जान लेना ही सुख को जान लेना है। इस बोध के साथ ही उसका दुःख विमज्जित हो जाता है। दुःख अपने अज्ञान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ससार को पहचानते ही व्यक्ति चिरन्तन सुख का अधिकारी हो जाता है। वह जो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर है, सच्चिदानन्द है। उसकी अनुभूति ही असली सुख है। इस सच्चाई को जानना सुख को पा लेना है।

जिसकी सारी देह आग की ज्वाला में झुलस रही हो, उसे बादल या चन्दन का एक छोटा-सा कतरा कैसे ठंडक पहुँचा सकता है? अगर यह संभव है तो सासारिक गहवाला पुरुष भी सुखी हो सकता है ॥ २६ ॥

कहते हैं कि प्रियतमा के आलिङ्गन में सुख मिलता है। पर देखिए, पुरुष के द्वारा देह जकड़ लिए जाने पर दुःख तो वहाँ भी होता है ॥ २७ ॥

रतिक्रिया में भी जोश ठंडा होने पर तो सबको थकान महसूस होती ही है। गतिक्रिया के अन्त में तो बीजा डोनेवाले जानवरों की तरह व्यक्ति हारफटा तो है ॥ २८ ॥

प्रियतम, आप मुझे इतना भर बतला दीजिए कि इसमें आपको सुख कैसे मिलता है। नाडियों की रगड़ से जितना सुख किसी को अपनी प्रियतमा के सम्भोग से मिलता है, सोचिये, क्या उतना ही सुख एक कुत्ते को कुतिया के सहवास में नहीं मिलता ॥ २९ ॥

यदि आप यह कहें कि प्रियतमा का सौन्दर्य देखने से कुतिया के सम्भोग की अपेक्षा

सुखं वाञ्छावशेषेऽपि यदस्ति नृपसम्भव ।
 तद्दुःखमेव जानीहि यत् कृमिष्वपि सम्भवेत् ॥ २३ ॥
 वर तिर्यक्कीटकमिप्रभृतीनां सुखन्तु यत् ।
 स्वल्पवाञ्छासम्मिलितं नृणां किं स्यात् सुखं वद ॥ २४ ॥
 वाञ्छायातसमाधिपटो यदि किञ्चिदुपेत्य तु ।
 सुखी भवेदिह तदा को हि न स्यात् सुखी वद ॥ २५ ॥
 अखिलाङ्गे बह्निदग्धे सूक्ष्मपाटीरबिन्दुना ।
 यदि शीतलदेहः स्यात् तदा सोऽपि सुखी भवत् ॥ २६ ॥

राजकुमार, मन में किसी न-किसी वस्तु की चाह रहते हुए जो सुख मिलता है, उसे आप सुख न मानें। ऐसा सुख तो कीट-मकोड़े में भी संभव है ॥ २३ ॥

कीट-मकोड़े और पशु-पक्षियों का सुख तो थोड़ी चाह वाला होता है, इसलिए तो वह अच्छा है। परन्तु आप ही वक्तव्य कि मनुष्य को भला क्या सुख हो सकता है? क्योंकि उसके मुख के साथ तो सैकड़ों चाहें जुड़ी हैं। यदि उनमें मात्र कुछ इच्छाओं की सम्पूर्ति से ही वह सुखी है तो फिर ऐसा कौन है, जिसे सुखी न कहा जाय ॥ २४-२५ ॥

विशेष विरक्त की प्रतिभूति हेमलेखा भोग में आकण्ठ लिप्त सांसारिक पति को जीवन-दर्शन का बोध कराना चाहती है। जीवन के यथार्थ सुख एवं दुःख का बड़े ही कलात्मक ढंग से विवरण करती हुई कहती है मैं दुःख में हूँ या सुख में; इसका विवेचन तो मनुष्य को स्वयं करना है। इसी उत्तर पर व्यक्ति का यथार्थ जीवन निर्धार करता है। तथाकथित सागरिक भोगजन्य सुख के पीछे ज्ञांकता है; भुलावो और आत्मवर्चनाओं के आवरण को उबार कर देखना है। उसे जो वस्तुनः यथार्थ है, जानने को स्वयं के रामक्ष नग्न होना जरूरी है। सुख के झूठे आवरणों के हटते ही दुःख की अतल गहराइयाँ अनुभव में आने लगती हैं। घने अंधरे और संताप का दुःख अनुभूत होता है। भय होता है। पुनः अपने उन्हीं आवरणों को ओढ़ लेने का जी करता है। इस तरह डर कर संसार में सुख बुद्धि से दुःख को ढाँक लेते हैं, उन्हें कभी सही सुख उपलब्ध नहीं होता। दुःख को ढाँकना नहीं मिटाना है और उसे मिटाने के लिए उसे सही रूप में जानना आवश्यक है।

साधारणतः जिसे हम सुखी जीवन कहते हैं, वह भ्रम के अतिरिक्त और है ही क्या? और जिसे हम संसार में सफल जीवन कहते हैं; वह सांसारिक सफलता प्राप्त करने के सिवाय और है ही क्या? जीवन में सन्निहित दुःख को जो धन की या यश की या काम की भावना में भूलने में सफल मालूम होते हैं, उन्हें संसार के लोग सफल मानते हैं। परन्तु मृत्यु तो इससे कुछ भिन्न है। ऐसे लोग जीवन पाने में नहीं, बँकाने में सफल हो गये हैं। इसके पीछे छिपे दुःख को भूल कर मृत्यु के भ्रम में यह आत्मघात के सिवाय और है ही क्या? सांसारिक दुःख के प्रति जागरण सुख की सही दिशा निर्दिष्ट कर देता है।

प्रियायाः सम्परिष्वङ्गात् सुखं प्राप्नोति वै नरः ।
 तत्रैवाङ्गस्य विषमबन्धाद् दुःखं भवेन्ननु ॥ २७ ॥
 रत्यावेशान् परिश्रान्तिः सर्वेषां जायते किल ।
 अनन्तरं भारवाहपशोरिव परिश्रमः ॥ २८ ॥
 कथं पश्यसि तत् सौख्यं नाथैतन्मे समुच्यताम् ।
 यावत् मुखं प्रियामङ्गे नाडीसङ्घट्टमभवत् ॥ २९ ॥
 तदास्ति तावन्न किमु गुणामस्तीह तद्वद ।
 यत् ततो ह्यातिरिक्तं ते दृष्टसौन्दर्यसम्भवम् ॥ ३० ॥

ऐसे ही चिन्तन से व्यक्त की निद्रा टूटती है। सही मुख का बोध होता है। जो व्यक्ति दुःख या संताप से थकाकर पलायन नहीं करता है, वही एककर उन्हें सही भा में पहचानने की चेष्टा करता है। वह अपने भीतर एक अनुभूतपूर्व चैतन्यजन्य सुख को प्राप्त कर लेता है। यह अनुभूति उसमें अभिनव क्रान्ति का साक्षी बन जाती है। मुख को सही पहचान उसे आमूल परिवर्तित कर देती है। वह अंधेर को दूरत देखता है। दुःख को भागते परखता है। वह देखता है कि उसकी चेतना के रन्ध्र-रन्ध्र में मुख का सही प्रकाश परिब्याप्त हो रहा है। इस प्रकाश में पहली बार वह जानना है कि संसार क्या है? मुख क्या है? दुःख किसे कहना चाहिए?

दुःख के रास्ते स्वरूप को जान लेना ही सुख को जान लेना है। इस बोध के साथ ही उसका दुःख विमर्जित हो जाता है। दुःख अपने अज्ञान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। संसार को पहचानते ही व्यक्ति चिरन्तन सुख का अधिकारी हो जाता है। वह जो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर है, सच्चिदानन्द है। उसकी अनुभूति ही असली सुख है। इस सच्चाई को जानना सुख को पा लेना है।

निसकी सारी देह आग की ज्वाला में झुलस रही हो, उसे बादल या चन्दन का एक छोटा-सा कतरा कैसे ठंडक पहुँचा सकता है? अगर यह संभव है तो सांसारिक बाहवाला पुरुष भी सुखी हो सकता है ॥ २६ ॥

कहते हैं कि प्रियतमा के गालिङ्गन में मुख मिलता है। पर देखिए, पुरुष के द्वारा देह अकड़ लिए जाने पर दुःख तो वहाँ भी होता है ॥ २७ ॥

रतिक्रिया में भी जोश ठंडा होने पर तो सबको थकान महसूस होती ही है। रतिक्रिया के अन्त में तो जोश ठानेवाले जानवरों की तरह व्यक्ति हाँफता तो है ही ॥ २८ ॥

प्रियतम, आप मुझे इतना भर बतला दीजिए कि इसमें आपको सुख कैसे मिलता है? नाड़ियों की रगड़ से जितना सुख किसी को अपनी प्रियतमा के सम्भोग से मिलता है, सोचिये, क्या उतना ही सुख एक कुत्ते को कुतिया के सहवास से नहीं मिलता ॥ २९ ॥

यदि आप यह कहें कि प्रियतमा का सौन्दर्य देखने से कुतिया के सम्भोग की अपेक्षा

तत् केवलाभिमानोत्थं स्वाप्तस्त्रीसङ्गमे यथा ।
 पुरा कश्चिद्राजसुतो मन्मथाधिकसुन्दरः ॥ ३१ ॥
 काञ्चित् सुरूपिणीं प्राप्तः स्त्रियं सर्वमनोहराम् ।
 अत्यन्तमनुरक्तः स तस्यां राजकुमारकः ॥ ३२ ॥
 सा त्वन्यस्मिन् राजसुत भृत्ये संसक्तमानसा ।
 स भृत्यो राजपुत्रं त वञ्चयामास युक्तितः ॥ ३३ ॥
 मदिरां मोहतायाय तस्मै दत्त्वातिमात्रकम् ।
 ततो मदान्धाय चेटीं काञ्चित् प्रेष्य कुरुपिणीम् ॥ ३४ ॥
 बुभुजे ता तस्य पत्नी सर्वलोकैकसुन्दरीम् ।
 एवमेव चिरं तत्र मदान्धो नृपतेः सुतः ॥ ३५ ॥
 प्रत्यहं चेटिकां गच्छन् स्वात्मानं सममसत ।
 धन्योऽहमीदृशीं लोकसुन्दरीं प्राणप्रेयसीम् ॥ ३६ ॥
 उपगच्छाम्यहं नित्यं न मेऽस्ति सदृशः क्वचित् ।
 एवं वृत्ते चिरे काले कदाचिद् दैवयोगतः ॥ ३७ ॥
 भृत्यो निधाय पानं स कार्यं चात्यन्तिके ययौ ।
 अथ राजकुमारस्तत् पानं नात्यन्तिकं पपौ ॥ ३८ ॥

कहीं अधिक सुख मिलता है तो फिर स्वप्नसुन्दरी के साथ संभोग की ही तरह यह भी एक मानने की ही बात है ॥ ३०-३१ ॥

पुराने जमाने की बात है, कोई एक राजकुमार था। सौन्दर्य में वह मदन से भी अधिक मनोहर था। उसे पत्नी भी रति से अधिक सुन्दर तथा सब तरह से मनोहारिणी मिली थी। राजकुमार को अपनी पत्नी में पूर्ण आसक्ति भी थी ॥ ३१-३२ ॥

किन्तु, उस दिव्य सुन्दरी का मन राजकुमार के एक नौकर में रमा था। नौकर भी बड़ा धूर्त था। वह बड़ी होशियारी से राजकुमार को धोखा दिया करता था ॥ ३३ ॥

उसे ज्यादा-से-ज्यादा तीखी शराब पिलाकर मदहोश कर देता था। फिर उसकी तीमारदारी में एक बदसूरत कनीज को भेज देता और खुद उस त्रिलोकसुन्दरी के साथ संभोग करता ॥ ३४-३५ ॥

यह सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा। मदहोश राजकुमार उस बदसूरत कनीज को त्रिलोकसुन्दरी अपनी प्राणप्रिया मानकर हर रोज उसके साथ संभोग करता और अपने को धन्य मानता था। इस उपभोग के लिए अपने समान किसी को भाग्यवान् नहीं समझता था ॥ ३५-३६ ॥

यह क्रम बहुत दिनों तक जारी रहा। फिर एक दिन किसी काम से नौकर को बाहर जाना था। उसके नियत स्थान पर शराब रख दी और चला गया। राजकुमार

निमित्ततो ययौ शीघ्रं रत्युत्सुकितमानसः ।
 शयनीयं मनः कान्तं सर्वभोगाद्विसंगुतम् ॥ ३९ ॥
 शचीगृहं देवपतिरिव नन्दनसंस्थितम् ।
 पराङ्मुख्यं पर्यङ्कगतां तां चेटीमुपसङ्गतः ॥ ४० ॥
 कामवेगेन विवशो बुभुजेऽत्यन्तदुर्षतः ।
 उपलभ्याथ रत्यन्ते चेटीं तां विकृताकृतिम् ॥ ४१ ॥
 शङ्कितोऽमर्षितश्चापि किमेतदिति चिन्तयन् ।
 क्व सा मम प्रियतमेत्येवं तामन्वपृच्छत ॥ ४२ ॥
 पृष्ट्वैवं तेन सा चेटी विमदन्तं निशम्य तु ।
 भीता न किञ्चित् त प्राह वैपमाना तदा ततः ॥ ४३ ॥
 आलक्ष्य राजपुत्रोऽपि वैषम्यं चात्मवन्धनम् ।
 वामन जग्राह कचे चेटीं क्रोधारुणक्षणः ॥ ४४ ॥
 कृपाणमाददे दक्षहस्तेन नृपसम्भवः ।
 तर्जयस्तां प्रत्युवाच वद वृत्तं यथातथम् ॥ ४५ ॥
 नो चेन्न स्याज्जीवितं ते क्षणमात्रमपि द्रुतम् ।

न भी किसी वजह से ज्यादा शराब नहीं पी। भोग की चाह से कामातुर कुमार शीघ्र ही विलास भवन पहुँच गया ॥ ३९-४० ॥

वह विलास-भवन अति आकर्षक, मनमोहक तथा अनेक तरह की भोग-सामग्रियों से भरा पड़ा था। नन्दनकानन में अवस्थित शचीभवन में जैसे देवराज इन्द्र पवेश करते हैं, उसी तरह राजकुमार ने उस विलास गृह में प्रवेश किया। वहाँ वंशकीमती पलंग पर पहले से सोयी कनीज के साथ काम क्रीड़ा में मशगूल हो गयी ॥ ३९-४० ॥

कामातुर राजकुमार बड़ी खुशी से उस कनीज के साथ संभोग करता रहा। काम का नशा उतरते ही उसे वस्तुस्थिति का बोध हुआ। उस बदशक्ल कनीज को उस स्थिति में देखकर उसे शका हुई। क्रोध से काँपते हुए उसने सोचा यह सब क्या हो रहा है? उसने पूछा—मेरी प्रियतमा कहीं है? ॥ ४१-४२ ॥

राजकुमार का सवाल सुनकर दासी सकपका गई। उसने देखा, राजकुमार तो आज पूरे होश में है। घबड़ाहट के मारे उसकी धिगधी बंध गई ॥ ४३ ॥

राजकुमार ने जब अपने आपको बुरी तरह ठगे जाते देखा तो क्रोध के मारे उसकी आँखें लाल हो गईं। उसने लपक कर उस कनीज के बाल बाँधे हाथ से पकड़ लिये और दाहिने हाथ से तलवार खींच ली। फिर उसे डाँटते हुए कहा सारी बातें सब सच बतला दे। अन्यथा एक पल भी इस दुनिया में तुम्हारा रहना सम्भव नहीं है ॥ ४४-४५ ॥

सैवं निशम्य तद्वाक्य भीता प्राणपरीक्षया ॥ ४६ ॥
 जगौ यथावत् तत् सर्वं चिराद् वृत्तं समास्थितम् ।
 प्रादर्शयच्चापि तस्मै तां भृत्येन सुमङ्गलाम् ॥ ४७ ॥
 ववचिद् भूमौ कटे भृत्यं कृष्णं पिङ्गललोचनम् ।
 प्राशुं मलिनसर्वाङ्गं रूक्षवक्त्रं जुगुप्सितम् ॥ ४८ ॥
 गमाश्लिष्य रतिश्रान्तां सर्वाङ्गैः प्रेमभावतः ।
 मृदुवाहुलतावृत्तग्रीवस्थ वदने स्वकम् ॥ ४९ ॥
 निवेश्य वक्त्रकमल पद्मयामाश्लिष्य गाढतः ।
 तस्योर्युग्मं तद्वस्तसप्तगुरुमुस्तनीम् ॥ ५० ॥
 वासन्तिकामिन लतां वृतां कृमुमकोरकैः ।
 रोहिणीं राहुणोपेतामिवापश्यन्नुपात्मजः ॥ ५१ ॥
 एवंविधां समालोक्य निद्रयाभगनस्पृतिम् ।
 मोमुह्यमानश्चात्यन्तं क्षणं पश्चाद्धृतिं भजन् ॥ ५२ ॥
 यत् प्राह राजतनयस्तन्मत्तः श्रूयतां ननु ।
 धिङ्मामनार्यमत्यन्तं भूढं मदविमोहितम् ॥ ५३ ॥
 धिग्न्य स्त्रीष्वभिसम्प्रीता धिक् ताश्च पुरुषाधमान् ।
 न कामिन्यः कस्यचित् स्पर्शस्त्येव च शारिकाः ॥ ५४ ॥

राजकुमार की बात सुनकर वह बुरी तरह डर गई। अपनी जान बचाने के लिए बहुत दिनों से जो कुछ हो रहा था, सब-सब बगल दिया। साथ-साथ उस नौकर के साथ रतिब्रीडा में निमग्न उसकी पत्नी को भी प्रत्यक्ष दिखला दिया ॥ ४६-४७ ॥

राजकुमार ने देखा—उसकी वह त्रिलोकमुन्दरी पत्नी धरती पर बिछी एक चटाई पर उस नौकर को अग-प्रत्यङ्गो से आलिंगित किये पड़ी है। वह नौकर काला-कलूटा है। उसकी आँखें लाल-लाल हैं। देह लम्बी है। सारे-के-सारे अंग मलिन हैं। चेहरा धोड़ानुमा और रूखडा है जो अत्यन्त घृणित है। रतिश्रम से वह थका-थका-सा लगता है। अपनी बमल बाहुलताओं को उसके गले में डालकर उसने अपने कमल मुख को उसके गन्दे मुँह से सटा रखा है। अपने पैरों से उसकी दोनों टाँगों को जकड़ रखा है। उसके पीनपयोधर उस नौकर के गन्द हाथों में कसे हैं। उस समय वह ऐसी लगती थी जैसे कृमुम कलियों से घिरी वामन्तिका लता हो। अथवा राहु-ग्रसित रोहिणी हो ॥ ४८-५१ ॥

गाढ़ी नींद में मदहोश पड़ी अपनी पत्नी को इस हालत में देखकर कुछ क्षण के लिए राजकुमार अपने आपको ही भूल गया। फिर हालात से निपटने के लिए धीरज के साथ उसने जो कुछ कहा, वह मुझसे सुनिये ॥ ५२-५३ ॥

शराब पीकर नशे में चूर मेरे जैसे नीच और महामूर्ख को धिक्कार है। इन औरतों जिनके मन का बहुत ज्यादा लगाव है, वैसे नीच लोगों को भी धिक्कार है।

किमहं मां प्रवक्ष्यामि मुग्धं महिषपोतवन् ।
 ज्ञानन्तमेनां प्राणेष्वः प्रेक्षां मुचिरकालतः ॥ ५५ ॥
 न हि त्रयः कस्यचिद्वा स्युर्वेद्या इव विटस्य हि ।
 यः स्त्रीषु विश्वध्वमनाः स एव वनमर्दभः ॥ ५६ ॥
 या स्थितिः शारदाप्रस्य क्षणिका ह्यनवस्थिता ।
 ततोऽपि पेलवा स्त्रीणां स्थितिरत्यन्तचञ्चला ॥ ५७ ॥
 नाहमद्यवधि ह्येवं स्त्रीस्वभावमहोज्विदम् ।
 यन्मां सर्वात्मनासक्तं त्यक्त्वा भृत्यमनुवता ॥ ५८ ॥
 अन्यासक्ता गूढभरवा भयि छद्मानुरागिणी ।
 प्रदर्शयन्ती भक्तिं स्वां नटीव विटमण्डले ॥ ५९ ॥
 नाविद लेखतोऽप्येनां मदिरामत्तमानसः ।
 छायेव मां सङ्गतेति मत्वा विश्वध्वमानसः ॥ ६० ॥

मैं नहीं चारा चुम्बनेवाली ये मैना जैसे किसी एक पर की नहीं हो सकती, उसी तरह औरतें भी किसी एक पुरुष की नहीं हो सकती हैं ॥ ५२-५४ ॥

मैं अपने आप को ही मला क्या कहूँ । भैस के बच्चे की तरह अरसे तक इस औरत के मलावे में छलता रहा हूँ बरस से इस पर अपनी जान कुर्बान करता आ रहा हूँ ॥ ५५ ॥

बरसा जैसे किसी एक कामुक के बच्चे की नहीं होती, उसी तरह ये औरतें जो किसी एक पुरुष की नहीं होती । जो पुरुष इन पर विश्वास करता है, वह तो जगली पा ही है ॥ ५६ ॥

अन्धकार से कार्तिक महीने तक मघ की हालत जैसे क्षणिक और अस्थायी होती है । औरतों की स्थिति तो उससे भी बदतर है । इन्हे तो अत्यन्त चंचल ही माना चाहिए ॥ ५७ ॥

अफसोस ! इस औरत की ऐसी बद-भिजाजी आज तब मैं जान नहीं सका । मैं ही-जान से इस पर फिदा था और यह औरत मुझे छोड़कर मेरे ही एक बदशकल आनन्द नौकर के इशक में पागल है ॥ ५८ ॥

उगके मन का लगाव तो किसी दूसरे आदमी के साथ था पर अपनी चाल को । बड़ी सूत्री के साथ मुझसे छिपाया । अभिनेत्री जैसे विटों के सामने अपनी बना-बना दिखाकर अन्धे झाँसा देती है, उसी तरह यह औरत मुझे धोखा देकर मग का स्वाग भरती रही है ॥ ५९ ॥

मग मन शराब पी-पीकर ऐसा मदहोश होता रहा कि जरा भी इसकी चाल पर ध्यान न सका । मेरे मन को विश्वास में लेकर ही इसने ऐसा किया मैं आज यही सोचता रहा कि यह तो छाया की तरह निरन्तर मेरी अनुपामिनी ॥ ६० ॥

अप्रेक्षणीयां चेटीं तां वञ्चिताश्चर्यमङ्गतः ।
 नूनं मत्तो मूढतमः को भवेज्जगतीतले ॥ ६१ ॥
 य एवं विस्मयपूर्वमनया चिरवञ्चितः ।
 अहोऽयं भृत्यहतकः सर्वाङ्गविकृताकृतिः ॥ ६२ ॥
 किमस्मिन्ननया दृष्टं सौन्दर्यं सर्वतोऽधिकम् ।
 यतो मां निजसौन्दर्याहितलोकावलोकनम् ॥ ६३ ॥
 अनुरक्तं सर्वथैव त्यक्त्वा नमुपसङ्गता ।
 एवं प्रलप्य बहुधा निर्विण्णोऽतितरां तदा ॥ ६४ ॥
 राजपुत्रो वन प्रागात् सर्वमङ्गविर्वर्जितः ।
 तस्माद्राजकुमारैस्तत् सौन्दर्यं मनसोत्थितम् ॥ ६५ ॥
 यथा त्वं मपि चात्यन्तमौभगेक्षणपूर्वकम् ।
 रतिं बिन्दस्यतितरां तथा वा तद्विणेषतः ॥ ६६ ॥
 बिन्दन्ति रतिमत्यन्तं योषित्सु विकृतास्वपि ।
 अत्र ते प्रत्ययं वक्ष्ये शृणु प्रिय समाहितः ॥ ६७ ॥
 विलोक्यते या हि योषित् सा बहिःसुव्यवस्थिता ।
 या च तत्प्रतिबिम्बात्मरूपिणी चित्तसंश्रया ॥ ६८ ॥

इसके ज्ञान में आकर एक लम्बे अरसे तक मैं उन कनीज के साथ सम्भोग करता रहा, जिसकी ओर देखने में भी अब दुःख होता है । भला मुझसे बढ़कर वेवतूफ इस दुनिया में कौन हो सकता है, जिसे अपने विश्वास में लेकर आज तक इस तरह धोखा देती रही ॥ ६१ ॥

बाहूरे नमकहराम नौकर, बेडौल और बदशकल । भला इसमें उसे कौन-सी खूबसूरती दिखलाई दी जो इसने मुझे छोड़कर इसका पल्ला पकड़ लिया । मेरी खूबसूरती ने तो सबके मन को मोह लिया है और मैं भी तो इसके दिलकश रूप पर फिदा था ॥ ६२-६३ ॥

इस तरह अनुत्तम राजकुमार कुछ देर तक बड़बड़ाते हुए संसार से बिल्कुल विरक्त होकर हर तरह की आसक्ति से मुंह मोड़कर जंगल की ओर चला गया ॥ ६४ ॥

अतः हे राजकुमार ! खूबसूरती तो अपने मन की उपज है । जैसे मेरी खूबसूरती देखकर आपको मुझसे कामजनित सुख मिलता है उससे भी ज्यादा सुख किसी बदशकल औरत से भी मिल ही जाता है । प्रियतम, इसके बारे में मैं आपको सही ढंग से समझाती हूँ । आप सचेत होकर सुनें ॥ ६५-६७ ॥

बाहर से जो औरत दिखलाई देती है वह तो बाहर है ही, भीतर तो है उसके दिलकश रूप का खूबसूरत साया । दृढ़ निश्चय के सहारे मन से उसमें खूबसूरती की

सङ्कल्परूपिणी तस्याः सौष्टवं मनसोल्लिखन् ।
 पीनः पुन्येन तदनु वाञ्छामुपसमागतः ॥ ६९ ॥
 अन्वेन्द्रियो तस्मिन् रतिमाप्नोति सर्वतः ।
 अक्षुब्धे त्विन्द्रिये न स्यात् मुन्दर्यामपि वै रतिः ॥ ७० ॥
 तत्र मूलं समुल्लेखः सौष्टवस्य पुनः पुनः ।
 अतः क्षोभो नैव दृष्टो बालानां योगिनामपि ॥ ७१ ॥
 तथा च यो यो वस्यन्तु रतिं विन्दति मानवः ।
 मुन्दर्या वापि चान्यस्या तत्र सौष्टवमुल्लिखेत् ॥ ७२ ॥
 दृश्यन्ते योषितोऽत्यन्तबीभत्साकारविग्रहाः ।
 तरुणैः सङ्गतास्ताश्च दृश्यन्तेऽत्यहेतुतः ॥ ७३ ॥
 विरूपतोलेखनं वाप्यनुल्लेखस्तु सौष्टवे ।
 यदि स्यात्तत् कथं नृणां रतिस्तामु हि सम्भवेत् ॥ ७४ ॥
 किं वक्तव्यमहो नृणां कामिनां क्षिप्तचेतसाम् ।
 जघन्याङ्गेऽपि सौन्दर्यं भासते सर्वतोऽधिकम् ॥ ७५ ॥
 मलमूत्रपरिकिल्लं यदङ्गं तत्र सौभाग्यम् ।
 पश्येच्चेत् कुत्र नो पश्येत् सौन्दर्यं तन्ममेव ॥ ७६ ॥

हलाना हो जाती है । उसकी याद बार-बार दहरती है, जिससे मन में उसे भोगने की इच्छा जगती है । इस इच्छा के सामने मन की सारी इच्छाएँ दब जाती हैं । शिथिल में विचलन होने के कारण उसी में पुरुष को काममुख की अनुभूति होती है । यदि जननन्द्रिय में क्षोभ न हो तो फिर खूबसूरत से भी खूबसूरत औरत में भी पुरुष को रतिगुण नहीं मिले । ६८-७० ॥

इस हलचल का कारण है — मन में बार-बार उस खूबसूरती की यादगारी । यही कारण है कि बच्चों और योगियों के मन में हलचल होते दिखाई नहीं देती है ॥ ७१ ॥

इसका मतलब यह हुआ कि खूबसूरत या बदसूरत जिस औरत में जिस पुरुष या काममुख का बोध होता है, उसी में उसके सौन्दर्य का वह रूप विधान कर लेता है ॥ ७२ ॥

ऐसी औरतें भी देखी जाती हैं, जिनका रूप रंग बेडौल और मोड़ा है, बदसूरत हैं फिर भी उन्हें सन्तान है । इसका मतलब साफ है, किसी-न-किसी युवक के साथ उनका संगम हुआ है ॥ ७३ ॥

यदि उनमें बदसूरती का रूप विधान होता अथवा मन में उनकी खूबसूरती नहीं उभड़ती तो फिर किसी पुरुष का उनमें रतिमुक्त कैसे मिल सकता था ? ॥ ७४ ॥

कामवेग के कारण रगण एवं भ्रान्त चित्तवाले इन प्रेमरोगी पुरुषों के बारे में क्या कहा जाय ? जिन्हें औरतों के सबसे ज्यादा धितौने अंग में भी सर्वाधिक सौन्दर्य का बोध होता है ॥ ७५ ॥

तस्मात् सौन्दर्यमेतद्वै राजपुत्र निशामय ।
 अभिमानमृते नैष सुखहेतुर्भवेन् क्वचिन् ॥ ७७ ॥
 क्षौद्रमाधुर्यवद्देहे सौन्दर्यं सहजं यदि ।
 नद्बालानां कुसाराणां कुतो नो भाति तद्वद ॥ ७८ ॥
 देशभेदेषु दृश्यन्ते विविधाकृतयो नराः ।
 एकपादैकनयना लम्बकर्णा हयाननाः ॥ ७९ ॥
 कर्णप्रावरणाः फालवक्त्रा निर्गतदंष्ट्रकाः ।
 विनसा दीर्घनासाश्च लोमच्छन्ना विलोमकाः ॥ ८० ॥
 पिङ्गकेशाः श्वेतकेशा विकेशाः स्थूलकेशकाः ।
 चित्रवर्णाः काकवर्णाः पिङ्गला लोहिताङ्गकाः ॥ ८१ ॥
 एव बहुविधा मर्त्याः सजातिवनितासु ते ।
 रतिं विन्दन्ति त्वमिव राजपुत्र निशामय ॥ ८२ ॥
 सुखसाधनसूतेषु मुख्यं यत् स्त्रीवपुःस्थितम् ।
 सर्वप्रियं यत्र सर्वं मुह्यन्ति विबुधा अपि ॥ ८३ ॥

गुजे आप ही बतलायें, पेशाब और पाखाने भरे अग में भी जिस मूर्ख को खूब-सूरती नजर आती हो उसे औरतों के किस गलित अंग में सौन्दर्य का बोध नहीं हो सकता ? ॥ ७६ ॥

अतः हे राजकुमार ! आप ध्यान लगाकर सुनें, यह खूबसूरती मन में बिना किसी के रूप विधान के कहीं भी किसी के सुख का कारण नहीं बन सकती है ॥ ७७ ॥

शहद की मिठास की तरह ही खूबसूरती का भी देह का अंगर पान लिया जाय तो फिर इस खूबसूरती का अंगर छोटे बच्चों पर क्यों नहीं पड़ता ? ॥ ७८ ॥

अलग-अलग जगहों में अलग-अलग ढंग के पुरुष भी देखे जाते हैं । लँगड़े, थाने तो कहीं लम्बे कानवाले और कहीं घोड़ानुमा मुँहवाले लोग होते हैं ॥ ७९ ॥

कहीं बिपटे कानवाले लोग होते हैं तो कहीं के लोगों का मुँह हल में लगी ओढ़े की फाल की तरह लमतोड़ होता है, जिनकी दाढ़ें बाहर की ओर निकली होती हैं । कुछ लोगों को नाक होती ही नहीं तो कुछ की नाकें लम्बी होती हैं । किसी की सारी देह रोयें से ढकी होती है तो किसी की देह में रोयें होते ही नहीं हैं ॥ ८० ॥

कुछ के बाल पीले होते हैं तो कुछ के सफेद । कुछ के सिर में सघन केश होते हैं तो कुछ गंजी सोपड़ीवाले होते हैं । कोई श्वेतकुण्ड के कारण चितकबरे होते हैं तो कोई कौए की तरह काले, कोई पीले तो कोई लाल देहवाले होते हैं ॥ ८१ ॥

राजकुमार ! ऐसे ही अनेक तरह के पुरुष होते हैं । आप इसे निश्चित रूप से मानिए । वे सभी सजातीय स्त्रियों में आपकी ही तरह रतिसुख का अनुभव करते हैं ॥ ८२ ॥

सुख के साधनों में नारी-देह को सर्वाधिक प्रमुखता दी जाती है । क्योंकि नारी-

पुंसा वपुस्तथा स्त्रीणां प्रियमप्यन्तमुन्दरम् ।
 विमर्शं सुवृद्धया त्वं राजपुत्र यथास्थितम् ॥ ८८ ॥
 शोभयिष्यमशुक् किलन् शिखावद्धं शशातलम् ।
 तस्थिपत्ररक्तं लोमज्ज्वलं शिखावर्णाहितम् ॥ ८९ ॥
 मलमूत्रकुसुलं तुच्छद्वयोणिसम्भवम् ।
 मूत्रद्वारसमुद्भूतमहौ प्रियमिदृष्यते ॥ ९० ॥
 य एवमनिबीभत्से वित्तवन्नि रति नराः ।
 विद्वृमिभ्यः कुतस्तेषां नवदन्तरमीरय ॥ ९१ ॥
 राजपुत्र तनुरिय प्रिया हि नितरा तत्र ।
 विमात्र्य विवेकेन धातूनाञ्च पृथक्स्थितिम् ॥ ९२ ॥
 एवमन्यशोपयोज्ये मधुराम्लादिषट्सै ।
 परिणामस्वभावन्तु सूक्ष्मदृष्ट्या विभावय ॥ ९३ ॥
 भक्षितस्यापि सर्वस्य विडिभावः परिणामके ।
 सर्वथा नात्र मन्देहः सर्वैरेव विभावितः ॥ ९४ ॥
 वदेवं रास्थिते लोके किं प्रिय स्यात् किमप्रियम् ।

राजा भी प्रिय है । देवताओं को भी यह मोहित कर लेती है । इसी तरह और लोग भी पुरुष-स्त्रीर भी अत्यन्त प्रिय होता है । वह उसे सर्वाधिक सुन्दर प्रतीत होता है । राजपुत्र ! आप इस पर थोड़ा विचार कर कि यह यथाश्रेयसा है ? ॥ ८८ ॥
 यह देह मांस में लिपटी है । छोड़ से लक्ष्यपथ है । नय और नाडियों से बँधी है । माल से ढँकी है । हड्डियों का ढाँचा है । रास्ते में छिपी और कफ पित्त से नये है । ॥ ८९ ॥

रचना ही नहीं, यह देह तो पेशाब और पाखाने का बखार है । इसकी पैदाइश भी निर्दोश है । पेशाब निकलने की राह से निकली इस घिनौनी देह को ही लोग प्यार मान बैठते हैं ॥ ९० ॥

नाइये, जो लोग ऐसी घिनौनी देह से प्यार करते हैं, उनमें और पाखाने के मल क्या फर्क पड़ता है ॥ ९१ ॥

राजपुत्र ! आपको जो यह देह बहुत ज्यादा प्यारी-प्यारी लगती है जरा समझ-लिये । उसके बहुत और सच्चा आदि इसे बनाये रखनेवाले पदार्थों की अलग अलग । पर तो विचार कीजिए ॥ ९२ ॥

राजा खान पीने की दूसरी वस्तु के साथ भी है । उन घट्टस (छ प्रकार के पदार्थों की सूची, नमकीन, तीता, कड़वा, कसैला और खट्टा) पदार्थों के रूपान्तर । इनके अमर का भी आप सारीक बुद्धि से विचार करें ॥ ९३ ॥

राजा सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं । अतः इसमें थोड़े भी शक की

इत्युक्तो हेमचूडोऽथ वैरस्यं विषये विदन् ॥ ९१ ॥
 श्रुत्याऽपूर्वं वाक्यजालं विस्मितोऽभवदक्षसा ।
 विचार्य भूयस्तत् सर्वं यदुक्तं हेमलेखया ॥ ९२ ॥
 भोगेषु जातनिर्वेदः परं वैराग्यमाप्तवान् ।
 अथ क्रमेण पृष्ट्वा तां प्रियां ज्ञात्वा च तत्पदम् ॥ ९३ ॥
 केवलां चितिमात्मस्थां त्रिपुरामात्मरूपिणीम् ।
 बुद्ध्वाऽभवद्विमुक्तात्मा स्वात्मभूताखिलेक्षणः ॥ ९४ ॥
 जीवन्मुक्तः समभवत् ततस्तस्यानुजोऽपि हि ।
 मणिचूडोऽविददध्नातुमुक्ताचूडोऽपि पुत्रतः ॥ ९५ ॥
 मुक्ताचूडप्रिया चापि स्तुषया ज्ञानमासदत् ।
 मन्त्रिणश्चापि पौराश्च बभूवुर्ज्ञानशालिनः ॥ ९६ ॥
 न तत्र नगरे कश्चिद्विद्वान् समजायत ।
 आसीद् ब्रह्मपुरप्रख्यं शान्तसंसृतिवासनम् ॥ ९७ ॥
 विशालनगरं तच्च जगत्पत्युत्तमं वभौ ।
 यत्र कीराः शारिकाश्च पञ्जरस्थाः पठन्ति वै ॥ ९८ ॥

गुंजाइश नहीं है कि हम जो कुछ खाते हैं, सबका रूपान्तर विष्टा ही है। इस हालत में आग ही बतलाये, संसार में क्या प्रिय है और क्या अप्रिय? ॥ ९०३ ॥

टीक डग से हेमलेखा की बातें सुनकर हेमचूड को भोगविलास से विरक्ति हो गई। उनका अतोखा वचनविन्यास सुनकर वह बेहद अचम्भित हुआ ॥ ९१३ ॥

हेमलेखा ने जो कुछ कहा, उन पर उसने खुद बारम्बार विचार किया। इस अनुचिन्तन से भोग-विलास में स्वतः अरुचि हो जाने के कारण परम वैराग्य की प्राप्ति हुई ॥ ९२३ ॥

इसके बाद इस सन्दर्भ में मिलमिलेवार ढंग से अपनी प्रियतमा से अनेक सवाल पूछकर उस परमपद के गूढरहस्य को जान लिया। यह परमपद स्वयं भगवती त्रिपुरा हैं जो सबकी आत्मा में समान रूप से अवस्थित हैं। मेरी आत्मा ही उनका स्वरूप है। वे केवल चैतन्य रूप हैं। यह आत्मबोध होते ही राजकुमार जीवन्मुक्त हो गया। अब सभी उसे आत्मरूप ही प्रणीत होने लगे ॥ ९३-९४ ॥

इसके बाद मणिचूड उसका छोटा भाई भी उससे ज्ञान प्राप्त कर जीवन्मुक्त हो गया। राजा मुक्ताचूड ने भी अपने पुत्र से ही ज्ञान प्राप्त किया ॥ ९५ ॥

महारानी ने भी अपनी बहू हेमलेखा से ज्ञान प्राप्त किया। इसी तरह सारे के सारे सचिव और नगरनिवासी गण ज्ञान-सम्पन्न हो गये ॥ ९६ ॥

इस नगर में क्रमशः एक भी अज्ञानी शेष नहीं रहा। सबके मन में सांसारिक वासनाएँ समाप्त हो गईं। यह नगरी ब्रह्मपुरी की तरह ज्ञान-सम्पन्न प्रतीत होती थी ॥ ९७ ॥

चित्तिरूपं स्वमात्मानं भजध्वं चेत्यवजितम् ।
 नास्ति चेत्यं चित्तेरन्यद् दर्पणे प्रतिबिम्बवत् ॥ ९९ ॥
 चित्तिश्चेत्यं चित्तिरहं चितिः सर्वं चराचरम् ।
 यतः सर्वं चितिमनु भाति सा तु स्वतन्त्रतः ॥ १०० ॥
 अतिश्चिति जनाः सर्वे भासिनीं सर्वसंशयाम् ।
 भजध्वं भ्रान्तिमुत्सृज्य चितिमात्रमुदुष्टयः ॥ १०१ ॥
 कदाचिदेवं कीराणां श्रुत्वा वाक्य महोदयम् ।
 ब्राह्मणा वामदेवाद्या नामाचख्युः पुरस्य तु ॥ १०२ ॥
 यतोऽत्र विद्यां तिर्यक्षोऽप्याहुस्तस्माविदं पुरम् ।
 प्रसिद्धविद्यानगरमिति नाम्ना प्रसिद्धयतु ॥ १०३ ॥
 तदथापि च तेजैव ज्ञान्ता तदगर् स्थितम् ।
 राम तस्मात्तु तस्माद्गो मूलं सर्वशुभोदये ॥ १०४ ॥
 सङ्गेन हेमलेखायाः सर्वे विद्याविदोऽणवन् ।
 तस्मात् सङ्ग परमूलं राम जगतीहि श्रेयसः ॥ १०५ ॥

इति श्रीशिवपुराणस्य ज्ञानखण्डे हेमचन्द्रोपाख्याने

सत्सङ्गफलचतुर्थोऽध्यायः ॥

---

१६ विद्यान नगरी मसार में सर्वाधिक श्रेष्ठ नगर के रूप में ख्यात हो गई ।
 १७ पित्रो के पंथी लीला-मैना भी ऐसे पढ़ते रहते थे ॥ ९८ ॥

सांसारिक दृश्य पदार्थों को छोड़कर ज्ञानस्वरूप अपनी आत्मा को भज । क्योंकि
 ज्ञान में प्रतिभासित बिम्ब की तरह चैत्य पदार्थ विन्मात्र में भिन्न नहीं है ॥ ९९ ॥

चिति (चैत्यज्ञान) ही चैत्य है, चिति ही में हूँ और चिति ही चराचर है,
 १०० इस सबका भान चित्त सा ही होता है । चिति स्वयं प्रकाश है ॥ १०० ॥

अतः हे लोगो ! भ्रम को छोड़कर केवल चैत्यबोध पर ही अपनी दृष्टि स्थिर
 १०१ हुए सबको प्रकाशित करनेवाली और सबका सहारा चिति का ही भजन
 करा ॥ १०१ ॥

कभी वामदेवादि ब्रह्मज्ञ ऋषियों ने ताता मैना की य शारंगभित बात सुनकर उस
 १०२ का नाम ही बदल दिया ॥ १०२ ॥

ताकि जब यहाँ भी चिडियाँ भी ब्रह्मज्ञान की बातें करती हों तो फिर इस
 १०३ का नाम आज से विद्यानगर होगा ॥ १०३ ॥

१०४ आज भी यह नगर विद्यानगर के नाम से विख्यात है । अतः हे परशुराम !
 १०५ इस के संगणक का मूल सत्संग ही है ॥ १०४ ॥

१०६ एक हेमलेखा के सत्संग से वहाँ के सभी लोग ज्ञानी हो गये । अतः हे

परशुराम ! यह निश्चय ही जानो, विनी भी तरह के कल्याण की जड़ सत्सङ्ग ही है ॥ १०५ ॥

विशेष उग मन्दर्म में हेमदेवा ने अपने शरीर में आसक्त प्रिय पति को अनेक तकों, युक्तियों और उदाहरणों से भोग-विलास के प्रति विरति और आत्मरति का पाठ पढ़ाया है। आत्मरत्नरूप चैतन्य ज्ञान के अभाव में व्यक्ति भटकता है। ज्ञान की पूर्ण शुद्धान्वया ही आत्मज्ञान है। ज्ञान ही अपनी विविष्ट शक्ति है। परन्तु व्यक्ति संसार में, भोग विलास में या सांसारिकता में इतना अधिक डूब जाता है कि उसकी ज्ञान-शक्ति किसी न किसी ज्ञेय से विषयों में, पदार्थों में रुक जाती है। एक विषय हटता है तो दूसरा घेर लेता है। एक विचार जाता है दूसरा आ जाता है। वासना का प्राङ्गण इतना विस्तृत है, पदार्थ की शक्ति इतनी मबल है कि ज्ञान एक विषय से मुक्त होता है तो दूसरे से बंध जाता है, लेकिन रिक्त नहीं हो पाता है। यदि ज्ञान विषय से रिक्त हो, उस अन्तराल में, उस रिक्तता में, उग शून्यता में ज्ञान स्वयं में होने के कारण ज्ञान स्वयं की सत्ता का उद्घाटक बन जाता है। विषय-रिक्त ज्ञान स्वप्रतिष्ठ हो जाता है। यही से आत्मोपलब्धि का द्वार खुल जाता है। चित्तिरूपा भगवती त्रिपुरा आत्मज्ञानस्वरूपा बन जाती है। स्व और पर का भेद मिट जाता है।

ज्ञान जहाँ ज्ञेय से मुक्त है, वही वह शुद्ध है और यह शुद्धता एवं शून्यता ही आत्मज्ञान है; भगवती त्रिपुरा का साक्षात्कार है। चेतना जहाँ निर्विचार है, निर्विकल्प है, वहीं जो अनुभूति है, वही चित्तिरूप में आत्मा का साक्षात्कार है।

किन्तु आत्मा के इस साक्षात्कार में न कोई जाता है और न ज्ञेय है। यह अनुभूत अभूतपूर्व है। इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। यह शब्दातीत है।

भगवती त्रिपुरा आत्मस्वरूपा है, चित्ति अर्थात् ज्ञानस्वरूपा है। आत्मज्ञान ही उनका साक्षात्कार है। इस आत्मज्ञान की खोज में जो व्यक्ति आत्मा को ज्ञेय पदार्थ की भाँति खोजने की चेष्टा करता है, प्रथम चरण में ही उसके पीर मलत दिशा में पड़ जाते हैं। यह आत्मा ज्ञेय नहीं है और न ही उसे किसी सांसारिक आकांक्षा का लक्ष्य ही बनाया जा सकता है, क्योंकि वह सांसारिक विषय नहीं है। इस खोज में खोज और खोजी भिन्न नहीं है। अतः आत्मा को वे ही खोज पाते हैं जो सब खोज छोड़ देते हैं और वे ही जान पाते हैं जो संसार को जानने में शून्य हो जाते हैं।

इसके लिए सब कुछ सोना पड़ता है। पाना कुछ नहीं है। वासना, वृत्त्या, भोग-विलास और संसार सब कुछ छोड़कर भी जो पाया जाता है वह सदा से पाया हुआ है। इस स्वरूप को पाने के लिए चेतना से उन सबको सोना आवश्यक है जो क्षणिक है, नश्वर है। शाश्वत् की खोज ही आत्मोपलब्धि है।

मनुष्य एक अद्भुत पौधा है। उसमें विष और अमृत दोनों के फूल लगने की संभावना है। वह स्वयं के चित्त को यदि संसार में सांसारिक भोग-विलास में परि-

प्राप्त करे तो विष के फूलों को उपलब्ध हो जाता है और चाहे तो आत्मसाक्षात्कार भी अपने में जाग्रत् कर अमृत के फूलों को पा सकता है ।

इस अध्याय में कथा के उदाहरण से सत्संग की महिमा पर काफी बल दिया गया है । सत्संग में ही साक्षात् ब्रह्म, मंत्रध्वनियों में दैवीशक्ति की अनुभूति प्राप्त होती है । सन्तों, साधुओं और चिन्तकों के विचार और तदनुसार आचरण सिद्धि और सफलता का मार्ग है । मनुष्य जब तक स्वकृत कर्म पर अनुचिन्तन नहीं करता, सत्संगति के लिए प्रयास नहीं करता, तब तक आत्मा का द्वार उसके लिए बन्द ही रहता है । इस द्वार को खोलने में सत्संगति की ही परम महत्ता है । वही एक उत्कृष्ट साधन है, जहाँ से मनुष्य अपनी आत्मा को पा सकता है । सत्संगति संसार में अकेली अपारिष्व घटना है । यह अद्वितीय है । मनुष्य का सारा दर्शन, सारा काव्य, सारा कर्म उससे ही अनुप्रेरित है । मानवीय जीवन में जो कुछ श्रेष्ठ और सुन्दर है वह सब सत्संगति में ही जन्म और जीवन पाता है । सत्संगति की आशा-किरण के सहारे ही प्रभु के आलोकित लोक तक पहुँचा जा सकता है । यह एक स्थिर सत्य है । आत्महीनता से पीड़ित व्यक्ति पद को खोजते हैं और आत्मदरिद्रता से ग्रसित व्यक्ति घन और सम्पदा को तथा अज्ञानी व्यक्ति भोग-विलास को । एकमात्र सत्संगति ही व्यक्तित्व के सही विकास का शुभ पथ है ।

चतुर्थ अध्याय समाप्त ।

पञ्चमोऽध्यायः

एवं सत्सङ्गमाहात्म्यं श्रुत्वाऽत्रिसुतभाषितम् ।
 प्रहृष्टमानसो भूयः प्रष्टुमेवोपचक्रमे ॥ १ ॥
 सत्यं प्रोक्तमिदं नाथ भवता शुभकारणम् ।
 सत्सङ्गरूपमेतच्च प्रत्यक्षेणैव भावितम् ॥ २ ॥
 यो यथा सङ्गमाप्नोति फलं तस्य तथा भवेत् ।
 स्त्रियोऽपि हेमलेखायाः सङ्गात् सर्वे महाफलाः ॥ ३ ॥
 भूय इच्छाम्यहं श्रोतुं हेमचूडस्तया कथम् ।
 बोधितस्तन्ममाचक्ष्व विस्तरेण दयानिधे ॥ ४ ॥
 एवं रामेणानुयुक्तो दत्तात्रेय उवाच तम् ।
 शृणु भार्गव वक्ष्यामि कथां परमपावनीम् ॥ ५ ॥
 एवं तस्या वचः श्रुत्वा विषयान् विरसान् विदन् ।
 तेषु सञ्जातनिर्वेदो विमता इव सम्बभौ ॥ ६ ॥
 चिरस्थितविषयज्वासनानां वशं गतः ।
 त्यक्तुं वा सङ्ग्रहीतुं वा नाशक्त महसा हि मः ॥ ७ ॥

(हेमचूड़ की विवशता एवं हेममाला का उपालयान वर्णन)

इस तरह महामुनि अत्रि के सपूत दत्तात्रेयजी से सत्संग की महिमा सुनकर अत्यन्त प्रसन्नचित्त परशुराम ने उनसे पुनः प्रश्न पूछने की तैयारी की ॥ १ ॥

हे प्रभो ! आपने सत्संग को हर कल्याण का प्रधान कारण बतलाया है, यह तो अक्षरशः सत्य है ! इसका तो मैंने प्रत्यक्ष अनुभव भी कर लिया है ॥ २ ॥

जो जैसी संगत करता है उसी तरह के परिणाम भी मिलते हैं । हेमलेखा तो एक औरत ही थी, परन्तु उसकी संगत से सबको जीवन का महान् फल मिला ॥ ३ ॥

हे दयासागर ! मैं यह जानना चाहता हूँ कि हेममाला ने हेमचूड़ को किस तरह तत्त्वज्ञान का बोध कराया । इस प्रसंग को कृपया सविस्तार समझा दीजिए ॥ ४ ॥

परशुराम की ऐसी विनत प्रार्थना सुनकर दत्तात्रेयजी ने कहा हे भृगुनन्दन ! मुनो, मैं तुम्हें यह परमपावनी कथा सुनाता हूँ ॥ ५ ॥

हेममाला की वीसी बातें सुनकर हेमचूड़ को भोगविलास बिलकुल रस-हीन प्रतीत होने लगे । उनमें अरुचि होने के कारण वह उदास-सा रहने लगा ॥ ६ ॥

विषयवासना तो बहुत दिनों से उसमें थी ही, उसके मन पर उनका अधिकार भी था । अतः अब उसे सहसा इसे न तो छोड़ते बनता था और न रखते ही ॥ ७ ॥

प्रियां न किञ्चित् प्रोवाच राजपुत्रोऽतिलज्जितः ।
 काञ्चिच्च दिवसानेवमनयच्चिन्तयाकुलः ॥ ८ ॥
 विषयेषु प्रसक्तेषु स्मृत्वा तत् प्रिययोदितम् ।
 विगर्हन्नेव स्वात्मानं बुभुजे वासनावशः ॥ ९ ॥
 वासनाबेगवशतो विषयाननुगच्छति ।
 दृष्ट्वैव विषयान् दोषान् प्रियाप्रोक्तान् विचिन्तयन् ॥ १० ॥
 शोकसंविग्नहृदयो विषीदति मुहुर्मुहुः ।
 एवं तस्याभवच्चित्तं चलहोलास्थितं यथा ॥ ११ ॥
 भोज्यं वस्त्रं भूषणं वा योषिद्वाहनमेव वा ।
 मित्राणि चापि सुहृदो नैतत् सुखयन्ति वै ॥ १२ ॥
 नष्टाखिलार्थे इव स शोचत्येव निरन्तरम् ।
 वासनाविवशः सर्वं त्यक्तुं नाशकदञ्जसा ॥ १३ ॥
 नोपभोक्तुं तथा शक्तो दोषदृष्टियुतस्ततः ।
 एवं तं शोकवशतो विवर्णवदनेक्षणम् ॥ १४ ॥
 हेमलेखा समालक्ष्य कदाचित् सङ्गता रहः ।
 किं नाथ पूर्ववरव नो लक्ष्यसेत्यन्तर्हर्षितः ॥ १५ ॥

बहुत अधिक शर्मिन्दा होने के कारण राजकुमार अपनी पत्नी से कुछ कह नहीं पाता । सोच में डूबे इसी तरह उसने कुछ दिन काट लिये ॥ ८ ॥

जब कभी उस भोग-विलास का मौका मिलता, अपनी पत्नी की बातें याद कर अपने आपको फटकारते हुए भी वासना के वशवर्ती होने के कारण उसे भोग ही लेता ॥ ९ ॥

मन में वासना का बहाव रहने के कारण भोग-विलास की ओर खिंच तो जाता, पर फिर अपनी पत्नी के कहे हुए इनके दोषों का खयाल कर उसका मन गम खाकर बेचैन हो जाता और वह बार-बार इस पर सोचने की विवश हो जाता । इस तरह उसका मन आँका लेते हुए झूले की तरह कभी इधर तो कभी उधर झूलता रहता ॥ १०-११ ॥

अब उस खाने की चीजें, पहनने की पाशाक, जेवर सहने, औरत, सवारी अथवा शोस्त-मियो की सोहवत — कुछ भी सुखी नहीं कर पाते थे ॥ १२ ॥

वह हमेशा गमगीन बना रहता था । लगता था जैसे उसकी सारी दौलत खत्म हो गयी हो । भावना के अधीन होने के कारण वह अचानक सब-कुछ छोड़ भी तो नहीं सकता था ॥ १३ ॥

भोग-विलास के अवगुणों को जान लेने के कारण वह उन्हें भोगने का साहस भी जुटा नहीं पाता था । हेममाला ने जब देखा कि राजकुमार हमेशा बेचैन बना रहता है और उसका मुँह और उसकी आँखें मलिन हैं । फिर एक दिन एकान्त में उससे

शोचन्तमिव पश्यामि कुत एवं तव स्थितिः ।
 कच्चिच्छरीरमात्मा ते नामयैर्वाध्यते सदा ॥ १६ ॥
 भोगेषु रोगभीति वै प्रवदन्ति मनीषिणः ।
 त्रिदोषसम्भवे देहे दोषवैषम्यसम्भवाः ॥ १७ ॥
 आमयाः प्रायशः सर्वदेहान् व्याप्यैव संस्थिताः ।
 सर्वथा ह्यप्रतीकार्य वैषम्यं दोषजं ननु ॥ १८ ॥
 अशनाद्वसनाद्वाचो दर्शनान् स्पर्शनादापि ।
 कालाद्देशान् कर्मेतश्च दोषा वैषम्यमाप्नुयुः ॥ १९ ॥
 अतस्तस्योद्भवो लोके सर्वथाऽलक्ष्यतां गतः ।
 इत्यतः सति वैषम्ये चिकित्सा सम्प्रकीर्त्तिता ॥ २० ॥
 नोक्ता चिकित्सानुत्पत्तौ वैषम्ये केनचिन् क्वचिन् ।
 तद्वद प्रिय कस्माद्धि शोकस्य तव सम्भवः ॥ २१ ॥
 इति श्रुत्वा हेमलेखां प्राह राजसुतस्ततः ।
 प्रिये शृणु प्रवक्ष्यामि यन्मे शोकस्य कारणम् ॥ २२ ॥
 त्वदुक्त्या यन् पुरा मेऽभूत् सुखदन्तद्धतं ननु ।
 न पश्याम्यधुना किञ्चिदपि मे सुखवद्धनम् ॥ २३ ॥

गिलकर उगने पूछा स्वामी, आप पहले की तरह खुशमिजाज नजर क्यों नहीं आते। आखिर इसकी वजह क्या है ? ॥ १४-१५ ॥

मैं आपको हमेशा सोच में डूबा देखती हूँ। आपका हाल ऐसा क्यों है ? क्या आपकी देह में कोई रोग है जिससे आपकी आत्मा सदा दुःखी रहती है ? ॥ १६ ॥

अवलम्वद लोग भोग में रोग बतलाते हैं। कफ, पित्त एवं वात निर्मित इस देह में तीनों दोषों के बीच विषमता की सम्भावना भी तो है ही ॥ १७ ॥

यही कारण है कि हर देह में कुछ-न-कुछ रोग तो मौजूद रहता ही है। अतः दोषजन्य इस विषमता को दूर हटाना निश्चय ही कठिन है ॥ १८ ॥

इस त्रिदोष की विषमता खान-पान से, कपड़े से, बोलने से, किसी चीज को देखने या छूने से, स्नान या समय से या किसी काम में हो जाते हैं ॥ १९ ॥

अतः इस विषमताजन्य रोग की उत्पत्ति के कारण क्या हैं ? यह बात जन-सामान्य की समझ से परे की है। ऐसी स्थिति में चिकित्साशास्त्र की शरण ली जाती है ॥ २० ॥

अगर यह विषमता न होती तो चिकित्सा का कोई नाम भी नहीं जानता। अतः हे प्रिय ! बतलाइये, आपके इस दुःख का कारण क्या है ? ॥ २१ ॥

यह सुनकर राजकुमार ने हेमलेखा से कहा—प्रिये ! सुनो, मेरी इस चिन्ता की वजह क्या है ? ॥ २२ ॥

तुम्हारी बातें सुनने के पहले मेरे लिए जो वस्तुएँ सुखदायक थी, वही अब

राजा वितोर्णो विषयः सुखदोऽपि समन्ततः ।
वध्यं न मुच्येद् यद्वत्तथा तस्माच्च मे सुखम् ॥ २४ ॥
विषयान् सेवमानोऽहं सदा विष्टिगृहीतवत् ।
तन् पृच्छामि प्रिये ब्रूहि किं कृत्वा सुखमेवमहम् ॥ २५ ॥
एवं तेन समापृष्टा हेमलेखा तदाञ्जयीत् ।
नूनमेव मुनिर्वदमागतो मद्वच श्रुतेः ॥ २६ ॥
अस्मि बीजं श्रेयसोऽस्मिन् यत् एवंविधो ह्ययम् ।
येषु श्रेयो ह्यसम्भाव्यं त एव वाक्यगुम्फनैः ॥ २७ ॥
न ह्यण्वपि विशेषेण विशिष्यन्ते कदाचन ।
चिरं संराधिता हृत्स्था प्रसन्ना स्वात्मदेवता ॥ २८ ॥
त्रिपुरा येन तेज्ज्वल भवेदेवंविधा स्थितिः ।
इत्यालोच्यातिविदुषी बुबोधयिषती प्रियम् ॥ २९ ॥
गोपयन्ती स्ववेदुष्यं प्राहान्यव्यपदेशतः ।
शृणु राजकुमारेदं यन्मे वृत्तं पुरातनम् ॥ ३० ॥
पुरा मे जननी काञ्चित् क्रीडनाय सखीं ददौ ।

दुःखदायक बन गयी है । अब मुझ ऐसी कोई चीज तजर नहीं आती जो मेरे सुख को बढ़ावा दे ॥ २३ ॥

महाराज ने मेरे लिए जो भोग-विलास की वस्तुएँ जुटा दी हैं, वे हर तरह से मेरे लिए व्यर्थ हैं । फिर भी सजा-ए-मौत पाये व्यक्ति को जैसे इन मौज मस्ती की चीजों में मन नहीं लगता, उसी तरह मुझे ये भोग विलास की वस्तुएँ सुखदायी प्रतीत नहीं होती हैं ॥ २४ ॥

मैं जो एयाशी करता हूँ, वह वासना के वशीभूत देशर में पकड़े गये लोगों की तरह केवल बोझ ही होता है । अब तुम्हीं बतलाओ कि सुख पान के लिए मैं क्या करूँ ? ॥ २५ ॥

उसका ऐसा सवाल सुनकर हेममाला ने अपने-आप से कहा - निश्चय ही मेरी बातों का इन पर गहरा प्रभाव पड़ा है । अब इनमें पूर्ण वैराग्य आ गया है ॥ २६ ॥

निश्चय ही इनके भीतर मुक्ति का बीज छिपा है । अन्यथा इनका ऐसा हाल नहीं होता । जिनमें मुक्ति की सम्भावना नहीं होती, उन पर इन बातों का अणु भर भी प्रभाव नहीं पड़ता ॥ २७ ॥

बहुत दिनों तक आराधना साधना के बाद अपने हृदय में मौजूद आत्मस्वरूपिणी भगवती त्रिपुरा जिस पर प्रसन्न होती है, उसी की यह दशा होती है ॥ २८ ॥

ऐसा मोचकर उस परम विदुषी ने अपनी विद्वत्ता को छिपाते हुए, अपने पति को प्रबुद्ध करने की इच्छा से दूसरे की ओट लेकर कहना शुरू किया ॥ २९ ॥

राजकुमार ! मुने -मेरे साथ भी पहले यह घटना घट चुकी है बहुत पहले एक

सा स्वभावसती काञ्चिदसतीमनुसङ्गता ॥ ३१ ॥
 सा विचित्रविधाश्चर्यमृष्टिसामर्थ्यसंयुता ।
 अलक्षिता मे जनन्या सख्या मे सङ्गताभवत् ॥ ३२ ॥
 असञ्चरित्रयात्यन्तं सङ्गता मम सा सखी ।
 प्राणैर्म्योऽपि प्रियतमा सदा तद्वशया ह्यहम् ॥ ३३ ॥
 न तां विहाय मे संस्था क्षणार्द्धं वा वनचिद्रूढेत् ।
 सा निर्मलस्वभावेन मां वशीकृत्य संस्थिता ॥ ३४ ॥

बार मेरी माँ ने खेलने के लिए मुझे एक सहेली दी । वह स्वयं तो स्वभाव से ही बड़ी साध्वी थी । किन्तु किसी कुलटा की कुसङ्गति में पड़ गयी थी ॥ ३०-३१ ॥

उस कुलटा में अनेक तरह की विस्मयकारिणी मृष्टि रचने की सामर्थ्य थी । मेरी माता को किसी तरह की मूचना दिये बिना ही वह मेरी सहेली से जा मिली ॥ ३२ ॥

मेरी सहेली का सम्पर्क उस कुलटा के साथ बहुत अधिक बढ़ गया । और मेरी सहेली मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय थी । मैं हमेशा उसके इशारे पर नाज़नी थी ॥ ३३ ॥

उसे छोड़कर एक पल भी मैं कहीं टिक नहीं सकती थी । अपने सतीगुण-प्रधान प्रकृति के कारण उसने मुझे अपने अधीन कर लिया था । दिन रात उसी में मन लगने रहने के कारण मेरा स्वभाव भी उसी की तरह का हो गया था ॥ ३४ ॥

विशेष — यहाँ से कथा ने दूसरा मोड़ लिया है । सारे के सारे अर्थ प्रतीकात्मक हैं । दार्शनिक पृष्ठभूमि में सभी शब्द प्रतीक के संवाहक हैं । जैसे 'वृत्त' शुद्धचिति, माता जीवात्मा, हेममाला बुद्धि तथा सखी अविद्या के प्रतीक हैं । यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि अविद्या का कुप्रभाव कब और कैसे बुद्धि को अधिकृत करती है; इसका पता शुद्धचिति को नहीं होता । अथवा इसे इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि शुद्धचिति वास्तव में अविद्या या बुद्धि को अपना विषय ही नहीं मानती है । क्योंकि उसकी दृष्टि में तो बुद्धि आदि प्रपञ्च की सत्ता ही नहीं है । वह तो केवल आभास मात्र है । कहने का तात्पर्य यह सब करामात 'हान' की है । हान के सम्बन्ध में कहा गया है—

‘तदभावात् संयोगाभावो हानं तद्दृशेः कैवल्यम्’ ।

(पातञ्जलयोगदर्शन, पृ० २२४)

अविद्या के प्रभाव में जो संयोगाभाव है, वही 'हान' कहलाता है और यही द्रष्टा का कैवल्य है । अदर्शन का अभाव होने पर बुद्धि पुरुष का जो संयोगाभाव अर्थात् बंधन की आत्यन्तिक निवृत्ति हो जाती है, यही हान है । यही साधक का कैवल्य है । पुरुष का अमिश्रीभाव है । दूसरे शब्दों में गुणों के साथ असंयोग है । दुःखकारण की निवृत्ति होने पर जो दुःख की निवृत्ति होती है, वही हान है । इसी अवस्था में पुरुष स्व-प्रतिष्ठित होता है ।

कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य का चित्त सदैव ऐन्द्रिक अनुभवों को संग्रहीत करता रहता है । ये सभी अनुभव बाह्य जगत् के होते हैं । चित्त का

निरन्तर तद्गतात्मस्वभावाऽभवमज्ञसा ।
 सा तत्रा दुष्टया युक्ता नष्ट्या चित्रस्वभावया ॥ ३५ ॥
 परोक्षवृत्तिमानीता स्वपूत्रेणाभियोजिता ।
 तस्याः पुत्रोऽतिमूढात्मा मदिराघूर्णितेक्षणः ॥ ३६ ॥
 वृभुजे तां समाक्रम्य सर्वदा मत्समक्षतः ।
 सा तेनाक्रान्तसर्वाङ्गी भुज्यमानानुवासरम् ॥ ३७ ॥
 न मां जहौ कदाचिच्च तस्स्पृष्टा तेन चाप्यहम् ।
 ततः पुत्रः समुत्पन्नो मूढस्य सद्दशाकृतिः ॥ ३८ ॥
 तरुणः सोऽभवत् तूर्णमतिचञ्चलसंस्थितिः ।
 पितुर्मौढ्येन संयुक्तः पितामह्या गुणेन च ॥ ३९ ॥
 अनेकचित्रनिर्माणसामर्थ्येन समावृतः ।
 पितामह्या शून्यनाम्न्या पित्रा मूढाभिधेन च ॥ ४० ॥

इससे कोई सम्पर्क नहीं होता है, क्योंकि इन्द्रियों केवल उसे ही जानने में समर्थ है जो बाहर हैं। जो स्वयं के भीतर हैं, वहाँ तक इन्द्रियों की पहुँच नहीं है। इन अनुभवों की सूक्ष्म तरंगें ही विचार की जननी हैं। अतः कोई विचार भौतिक पदार्थ को खोजने में सहयोगी हो सकता है, किन्तु परम सत्य के अनुसन्धान में नहीं। स्वयं के आन्तरिक केन्द्र पर जो चेतना है, विचार के द्वारा उसे स्पष्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह तो इन्द्रियों के सदा पार्श्व में ही है।

इस अवान्तर कथा के माध्यम से हममाला ने इस कथान्तर की सृष्टि की है वह निश्चय ही अद्वितीय एवं सारगर्भित है। स्थूल कथा पञ्चम अध्याय के अन्त तक चलती है। रूपान्तरित अन्त कथा भी सर्वत्र समभाव से चलती रहती है, जिसके माध्यम से हममाला अपने पति को स्वरूपस्थ कराना चाहती है।

विभिन्न मित्राजन्तली उस तटी ने अपने साथ मिली हुई मेरी सहेली को परोक्ष के अनेक प्रलोभन देकर अपने पुत्र के अधीन कर दिया ॥ ३५ ॥

उसका बेटा बड़ा ही बेवकूफ और शराबी था। शराब के नखे में उसकी आँखें हमेशा चड़ी रहती थीं। वह मेरी आँखों के सामने ही मेरी सहेली के साथ बलात्कार करता था ॥ ३६ ॥

हर रोज जबरदस्ती भोगे जाने के कारण उसके अंग-अंग टूटते रहते। फिर भी वह मेरा साथ कभी नहीं छोड़ती। एक दिन तो गजब ही हो गया। मेरी देह भी उससे छू गई। कुछ दिनों के बाद उन्होंने एक बेटा जन्म लिया। वह अपने बेवकूफ बाप की तरह बेडौल रूपवाला हुआ ॥ ३७-३८ ॥

वह बहुत जल्द जवान हो गया। वह भी अपने बेवकूफ बाप की तरह बड़ा ही बुलबुला और ऐयाश था। दादी के गुण भी उसमें मौजूद थे ॥ ३९ ॥

'अस्थिर' नाम के उस लड़के में बहुत तरह की तस्वीर बनाने की ताकत थी।

अस्थिराह्नः शिक्षितोऽभूत् स्वयं चातिविशारदः ।
 गतिमप्रतिबद्धां वै जीघ्राच्छीघ्रां सभागदत् ॥ ४१ ॥
 एवं मम सखी रवच्छस्वभावा जन्मतः सती ।
 असतीसङ्गतोऽत्यन्तं मालिन्य समुपागता ॥ ४२ ॥
 सख्या प्रियेण पुत्रेणासत्स्वभावयुतेन सा ।
 निरसङ्गात्तेषु दृढानुरागेण समायुता ॥ ४३ ॥
 जहौ मय्यनुरागन्तु सर्वथा क्रमतः सखी ।
 अहं स्वभावसरला हातु तत्सङ्गमत्रसा ॥ ४४ ॥
 अनीशा तत्परैवासं सर्वथा तामनुव्रता ।
 अथ तस्याः प्रियो मूढो भुञ्जानस्तां तु सर्वदा ॥ ४५ ॥
 प्रसह्य मां समाक्रान्तुमुद्युक्तः सर्वथाऽभवत् ।
 नाहं स्वभावसंयुद्धा वस्तुतस्तद्वशं गता ॥ ४६ ॥
 तथापि लोके मेऽत्यन्तं परीवादो महानभूत् ।
 मूढेन सर्वथेयं च भुज्यते इति सर्वतः ॥ ४७ ॥
 अस्थिराख्य स्वपुत्रं सा मयि न्यम्य सखी मम ।
 प्रियेण सम्परिष्वक्ता सर्वथा तत्पराऽभवत् ॥ ४८ ॥

वह खुद तां होगियार या ही, फिर भी 'यून्य' नाम वाली उसकी दादी और 'मूढ' नाम वाले पिता ने उसे गहरी तालिम देकर पक्का बना दिया । जब से जन्म अब वह इतना अधिक ताकतवर हो गया कि उसकी गति को कोई भी रोक नहीं पाता था ॥ ४०-४१ ॥

इस तरह मेरी सहेली जो बड़ी पाक दामन औरत थी, जो पैदाइशी पाक थी, उस नापाक औरत की सोहबत में रहकर और ज्यादा गन्दी हो गई ॥ ४२ ॥

अपने बदमिजाज आशिक और बेटे की सोहबत में बहुत दिनों तक रहते-रहते उसका भी उन्हीं में पुष्टा लगाने हो गया ॥ ४३ ॥

धीरे धीरे उसने मुझे मुँह मोड़ दिया । पर मैं तो ठहरी सीधी-माधी, सो मुझ से एकाएक उसका माथ छोड़ते न बना । मैं हर हमेशा उसी के साथ लगी रहती और उसके पीछे चलती ॥ ४४ ॥

उसका आशिक 'मूढ' जब जी में आता उसके साथ बलात्कार तो करता ही था, अब हर हमेशा जबरन मेरे साथ भी मुँह काटा करने की ताक में लगा रहता । पर पाक दामन होने के कारण मैं कभी उसको हाथ न लगी ॥ ४५-४६ ॥

फिर भी समाज में मेरी काफी बदनामी फैल गई । मूढ को लेकर लोग नुकता-चीनी करते और कहते कि मूढ इसका यथेच्छ उपभोग करता है ॥ ४७ ॥

मेरी सहेली ने अपने बेटे 'अस्थिर' को मेरे हवाले कर खुद अपने आशिक के गले लगकर हमेशा-हमेशा के लिए उसकी हो गई ॥ ४८ ॥

अश्वस्थिरो मया सम्यग् लालितः पोषितस्ततः ।
 प्रौढस्त्रियं पितामह्या अनुमत्योपसङ्गतः ॥ ४९ ॥
 सा प्रिया तस्य चपलाभिधाना हि प्रतिक्षणम् ।
 प्रियस्थ सम्मन रूपं भिन्न भिन्न मनोहरम् ॥ ५० ॥
 गृह्णात्याश्चर्यजननं प्रियमेवं स्वके वशे ।
 चक्रे सात्यन्तनिपुणा स्वतैपृण्यवशात् खलु ॥ ५१ ॥
 अस्थिरोऽपि क्षणेनैव त्वसङ्ख्यशतयोजनम् ।
 प्रयात्यायाति च सदा न श्रान्तिमुपगच्छति ॥ ५२ ॥
 समीहते यत्र मन्तुमस्थिरश्च यदा यदा ।
 तस्येष्टं स्वस्वरूपन्तु कृत्वा सा चपलापि हि ॥ ५३ ॥
 तत्र तत्र स्थिता भूत्वा रमयत्येव स्वं प्रियम् ।
 एवं सा चपला सम्यगस्थिरेण युता सती ॥ ५४ ॥
 सुपुत्रे पञ्चतनयान् मातापितृपरायणान् ।
 ते समर्थाः पञ्चविधा मयि सख्या निवेशिताः ॥ ५५ ॥
 अहं सख्यनुरक्ता तानकुर्वं वलवत्तरान् ।
 अथ ते पञ्चतनयाश्चपलायाः पृथक् पृथक् ॥ ५६ ॥
 चक्रुरायतनं श्रेष्ठ विचित्रमतिविस्तृतम् ।
 पितर स्ववशे चक्रुर्मात्रा सम्यग् विभाविताः ॥ ५७ ॥

अब उसके बेटे का लालन-पालन मे करने लगे । वह लड़का अपनी दादी के पास मे एक ढलती उमर की औरत के साथ अनेक धीन सम्बन्ध स्थापित कर लिया ॥ ४९ ॥

असुखी उस चहेती का नाम चपला था । उसकी एक खूबी थी । वह अपने आशिक को मन-मुताबिक हर पल अनेक तरह के मनभावन और ताज्जुब मे डालनेवाला रूप धारण कर लेती थी । वह काफी चालाक औरत थी । बड़ी हौशियारी से उसने अपने प्रेमी को रूपत्राल में फँस लिया ॥ ५०-५१ ॥

अस्थिर भी पलक झपकने करोड़ों कोस आ-जा सकता था । उसे थकान कभी लागू होती ही नहीं थी ॥ ५२ ॥

'अस्थिर' जब कभी जहाँ कही जाने की सोचता, उसके मन-मुताबिक बाना जाता । चपला भी वहाँ पहुँचकर अपने आशिक का जी बहलाती ॥ ५३ ॥

उस तरह अस्थिर के साथ रहकर चपला ने पाँच बेटे पैदा किये । वे सभी अपने माता के अनुगत थे । वे सब-के-सब बड़े ताकतवर थे और पाँचों पाँच तरह के थे । माँ मरी सहेली ने मुझे ही सौंप दिया ॥ ५४-५५ ॥

माँ की प्रीति के कारण मैंने उन्हें पाल-पोसकर काफी ताकतवर बना दिया ।

आनयन्ति स्वायत्तर्त्नं पितरं त क्षणे क्षणे ।
 तत्रास्थिरो ज्येष्ठमुतायतनं विनिविश्य तृ ॥ ५८ ॥
 अश्रुणोद्विबिधान् शब्दान् सुस्वरानितरानपि ।
 क्वचिन्मधुरसङ्गीतं क्वचिद् वाद्यं मुमङ्गलम् ॥ ५९ ॥
 ऋत्रो यजूंषि सामानि मन्त्रानाथर्वणानपि ।
 शास्त्रागमेतिहासांश्च शूषणानाञ्च मिश्रितम् ॥ ६० ॥
 भृङ्गसङ्घस्य गीतञ्च पिकपञ्चमसुस्वरम् ।
 एवं मनोहराञ्छब्दाञ्शृण्वन् पुत्रनिर्दशतः ॥ ६१ ॥
 प्रीतः पुत्रवशं प्रागादय पुत्रोऽन्यथादिशत् ।
 विरुद्धान् कर्णकटुकानश्रुणोर्द्वैरवान् रवान् ॥ ६२ ॥
 सिंहादिमज्जितं मेघनिघोषमशनेस्तथा ।
 ब्रह्माण्डभेदनं गर्भस्रावणं सुभयङ्करम् ॥ ६३ ॥
 रुदितं विप्रलपितं शोचितादिविचित्रितम् ।
 एव श्रुत्वा सुचकितश्चान्यत्राप्यश्रुणोत्तथा ॥ ६४ ॥
 द्वितीयसुतनीतोऽथास्थिरस्तद्भुवनं ययौ ।
 तत्रापश्यन् मृदुस्पर्शान्यासनानि शुभानि च ॥ ६५ ॥

उन पाँचों ने अपने लिए अलग अलग विलक्षण, महत्तर तथा खूबसूरत रहने के लिए घर बनवा लिए । फिर वे माँ की सह पाकर पिता पर हावी हो गये । ५६-५७ ॥

वे बाप को हर पल अपने-अपने घर बुलाते रहते थे । एक दिन अस्थिर अपने बड़े बेटे के घर गया । वहाँ उन्होंने अनेक तरह की मुरीली आवाज सुनी तथा अनेक अन्य शब्द भी सुने ॥ ५८-६० ॥

यहाँ उसने कभी गीत की मीठी तान सुनी तो कभी मागलिक धुन । कभी षट्क, यजुः, साम और अथर्ववेद की ऋचायें सुनी तो कभी शास्त्र, आगम और इतिहास की गाथायें सुनी । कभी पायलों की झंकार तो कभी भौरी की गुञ्जार और कभी कोयलों की पखम तान ॥ ५९-६० ॥

इस तरह बेटे के इशारे पर मीठी तान सुनकर वह बड़ा खुश हुआ । जब उसकी अधीनता उसने कबूल कर ली तब उसने अपना दूसरा रथ दिखलाया । उसने अपने मन के खिलाफ सख्त और डरावनी आवाज भी सुनी ॥ ६१-६२ ॥

सिंह-बाघ जैसे खतरनाक जानवरों की गुर्राहट, बादल और बिजली की गड़-गड़ाहट, संसार की ऊपरी सतह चीरकर बाहर निकलनेवाली डरावनी आवाज, गर्भपात का कष्टपूर्ण क्रन्दन, गमगीनों की कराहती आवाज; ऐसी ही अनेक चौकाने वाली आवाज सुनकर वह चौक उठा । ऐसी ही अनेक डरावनी और आवाजें उसने सुनी ॥ ६३-६४ ॥

एक बार दूसरे बेटे के बुलाने पर वह उसके घर भी गया । वहाँ उसने मुलायम

शयनानि च वासामि कठिनस्पर्शकान्यपि ।
शीतस्पर्शानि वस्तूनि तथोष्णस्पर्शानि च ॥ ६६ ॥
अनुष्णाशीतस्पर्शानि विचित्राण्यभिधीश्व त ।
हितान् दृष्ट्वा प्रमुदितो विषण्णस्त्वहितानपि ॥ ६७ ॥
अथ तृतीयतनयभवनं प्राप्य सोऽस्थिरः ।
अपश्यद् रुचिराहारान् भावान् विविधवर्णकान् ॥ ६८ ॥
रक्तान् श्वेतान् पीतनीलान् हरितान् पाटलानपि ।
धूम्रान् कडारान् कपिशान्मेचकान् कर्बुरांस्तथा ॥ ६९ ॥
स्थूलान् कुशानणून् दीर्घानायतान् वर्तुलांस्तथा ।
अद्वैवृत्तान् दीर्घवृत्तान् मुन्दराश्च विभीषणान् ॥ ७० ॥
वीभत्सान् भास्वरान् रौद्राननालोकाश्च दङ्मुषः ।
क्वचिद्धितं ततोऽन्यच्च पश्यन्त पितर पुनः ॥ ७१ ॥
अनयत्तुर्यतनयो भवनं स्वं विचित्रितम् ।
तत्रामसाद पुष्पाणि फलान्यन्यानि च क्रमान् ॥ ७२ ॥
पेयाणि लेह्यचोष्याणि भक्ष्याणि रसवन्ति वै ।
मृधाम्बादूनि मधुराप्यन्यान्यम्लरसानि च ॥ ७३ ॥

॥ १ ॥ गुल्मुले गद्दे, कोमल कपड़े देवे । इसी तरह कडी ठंडी और गर्म तासीर वाली वस्तुएँ भी उन्होंने देखी । उनमें कई ऐसी चीजें भी थीं जो छूने पर न तो ज्यादा गर्म न तो गौर न ज्यादा ठंड ही । इस तरह की अनेक वस्तुओं को देखकर मन-मुताबिक ॥ १ ॥ से खुशी हुई और प्रतिकूल वस्तुओं को देखकर तकलीफ भी हुई ॥ ६५-६७ ॥

फिर अस्थिर ने तीसरे बेटे के घर जाकर अनेक रंगों और आकारवाली बहुत सी चीजें देखी ॥ ६८ ॥

वे चीजें लाल, पीले, काले, हरे, भूरे, घूसरे, मटमैले, सुनहरे, सफेद, चितकबरे ॥ १ ॥ अनेक रंगों की और मोटे, पतले, छोटे, लम्बे, चौड़े, गोल आदि अनेक आकृतियों ॥ १ ॥ थी । कोई गोलाघर्ष और कोई लम्बगोलाकार थे । कई चीजें खूबसूरत तो कई ग्रावनी लगती थीं ॥ ६९-७० ॥

इसी प्रकार कोई धिनीना तो कोई चमाचम, कहीं उजाला तो कहीं अँधेरा जहाँ जाता नहीं काम करती । उनमें कुछ तो फायदेमन्द और कुछ नुकसानदेह लगते थे । ॥ १ ॥ यह तरह जब अस्थिर रंग-विरंगी चीजें देख रहा था, उसका चौथा बेटा वहाँ आकर था अपने विचित्र भवन में ले गया ॥ ७१ ॥

वहाँ उसने मिलसिलेवार ढंग से कई तरह के फूल और फल देखें । कई तरह के ॥ १ ॥ लीने रसीले शरबत, चटनी, नुसकी और कई तरह की खाने योग्य चीजों का भक्षण ॥ १ ॥ था । उनमें से कुछ तो अमृत की तरह मीठे थे और कुछ खट्टे तो कुछ कड़वे, कुछ

वटुकानि च तित्तानि कषायाण्यपि कानिचित् ।
 क्षाराणि मधुराम्लानि कटुक्लृणवणानि च ॥ ७४ ॥
 कटुतिक्तानि विषात्मरसानि विविधान्यपि ।
 आस्वादयन्नात्मजेन ममेतोऽश्वान्तिमः सुतः ॥ ७५ ॥
 निनाय पितरं स्थाने स्वीयेऽयन्तद्विचित्रिते ।
 तत्रोपास्य भतानेकपुष्पाणि च फलानि च ॥ ७६ ॥
 तृणान्यन्यान्योषधीश्च भावान्यन्याश्च सर्वतः ।
 मृगगन्धान् पूतिगन्धान् मृदुगन्धोष्णगन्धकान् ॥ ७७ ॥
 मोहगन्धान् ज्ञानगन्धान् सूक्ष्मगन्धान्विचित्रितान् ।
 पुत्राणां भवने चैवं प्रविशन् निविशन्नपि ॥ ७८ ॥
 हितेषु रमते क्वापि विषीदत्यहिते क्वचित् ।
 सदा गमागमपरः पुत्राणां भवने बभौ ॥ ७९ ॥
 ते पुत्राः पितृवात्सल्यात् पितृहीना न च क्वचित् ।
 स्मृयन्ति विषयांश्चित्रान् स्वल्पं वापि कदाचन ॥ ८० ॥
 अस्थिरस्तु पुत्रगृहं भुक्त्वा तान् विषयान् बहून् ।
 मुषित्वान्यांश्च विषयान् गुप्त्या नयति स्वं गदम् ॥ ८१ ॥

घरपरे तो कुछ कमीठे थे । कुछ नमकीन तो कुछ खटमिट्टे, कुछ कड़वाहट लिए खट्टे, कुछ नमकीन तो कुछ में तीन-तीन रस एक साथ मिले, कुछ कड़ए तो कुछ तीते थे । इस तरह अनेक रसीली चीजें वह अपने बेटे के साथ खा रहा था उसी समय उसका पाँचवाँ बेटा उसे अपने विचित्र महल में ले गया । वहाँ भी उसे अनेकों फूल और फल मिले ॥ ७२-७६ ॥

वहाँ उन्होंने हर द्वार पेड़ पौध, जड़ी-बूटी तथा अन्य वस्तुओं का भी अनुभव किया । उनमें किसी से खुशबू निकल रही थी तो किसी से बदबू । किसी से मीठी-मीठी महक निकल रही थी तो किसी से तीखी गन्ध । किसी की गन्ध मन को मोह लेती थी तो किसी की गन्ध चौंका देती थी । किसी की गन्ध से मदहोशी आती तो किसी से बदहोशी । इस तरह वहाँ उन्होंने अनेक तरह की विलक्षण वस्तुओं को महसूस किया ॥ ७७ ॥

बेटे के घरों में आते-जाते उसे जहाँ मनमाफिक चीजें मिलतीं वहाँ वह रम जाता और जहाँ अनचाही चीजों से परला पड़ता वहाँ से जल्द ही ऊत्र भी जाता । इस तरह अब वह अपने बेटों के घर का ही चक्कर लगाता रहता ॥ ७८-७९ ॥

इनके सभी बेटे बाप के बड़े अनुगामी थे । बालिधरस्तव होने के नाते बाप को साथ लिये बिना उन विलक्षण वस्तुओं में से कभी किसी को हाथ नहीं लगाते ॥ ८० ॥

किन्तु 'अस्थिर' उन विलक्षण वस्तुओं का उपभोग बेटे के घरों में छक कर करता था, फिर भी उनमें से कुछ को चुपके से चुराकर अपने साथ घर ले आता था ॥ ८१ ॥

पत्या चपलया साकं रहः पुत्रैर्निना स्वयम् ।
 गन्तव्यतिरां नित्यमथान्धा चपला स्वया ॥ ८३ ॥
 महाशना पतिं यत्रे मनःकान्तं तमस्थिरम् ।
 रात्रामतिरां सक्तो यदाभूदस्थिरांशविं वै ॥ ८४ ॥
 तदा तस्याः प्रीतये स भोगाहरणतत्परः
 ननानीतं बह्वपि च भक्षित्वा क्षणमाव्रतः ॥ ८५ ॥
 पुनर्वृक्षयाक्रान्ता भोगाहरणहेतवे ।
 मदा प्रियं सन्दिशति सोऽप्याहर्तुं सदेक्षते ॥ ८६ ॥
 पुत्रैः पञ्चमिरानीतं प्रियेणापि मुसम्भृतम् ।
 नृक्त्वा क्षणेन भूयोऽपि सा शुभुक्षाप्रपीडिता ॥ ८७ ॥
 भोगाहृतौ सन्दिशति प्रियं पुत्रांश्च सर्वदा ।
 ततः सा स्वल्पकालेन मुषुवे पुत्रयोर्युगम् ॥ ८८ ॥
 ज्वालामुखस्तयोर्ज्येष्ठो निन्द्यवृत्तस्तथापरः ।
 सदा मानुः प्रियतमौ तौ पुत्रौ सम्बभूवतुः ॥ ८९ ॥
 महाशनायामाशक्तः सन्निष्यति यदा स्थिरः ।
 तदा ज्वालामुखज्वा गलीदसर्वकलेवरः ॥ ९० ॥

- १। बेटे घर में नहीं होते तो तनहाई पाकर 'अस्थिर' वहाँ हररोज अपनी
 २। पत्नी के साथ मनमाने सम्भोग करता। चपला को एक बहुत थी। उसका
 ३। राशना था। कुछ दिन के बाद महाशना ने 'अस्थिर' को अपनी ओर खिंचने
 ४। किया। उसे हर तरह माकूल पाकर उससे जादी कर ली ॥ ८३ ॥
 ५। जब 'अस्थिर' का भी उससे काफी लगाव हो गया। वह उसकी हर खुशी के
 ६। हमेशा भोग-सामग्री जुटाने में मुस्तैद रहने लगा ॥ ८४ ॥
 ७। गक खाने पीने के लिए वह बहुत सारी चीजें जुटा लेता, पर महाशना उसे
 ८। अपकते चट कर जातीं। फिर वह भोगलिप्सा से बड़ी बचैन हो जादी
 ९। अपने महबूब को भोग के लिए नई नई चीजें जुटाने को बलावा देती रहती
 १०। ॥ ८५-८६ ॥
 ११। पति का तो पूछना ही क्या? पाँचों बेटे भी उसके लिए खाने पीने की बहुत
 १२। चीजें जुटा लाते, पर क्षण पल में वह उसे साफ कर देती और फिर कुछ और
 १३। भी वही बेचैनी बनी रहती ॥ ८६ ॥
 १४। भोजन और विलास की सामग्री जुटाने में वह हर हमेशा अपने प्रेमी और पाँचों
 १५। बेटों की जोतती रहती। फिर कुछ ही दिनों में उसने दो बेटे को जन्म दिया ॥ ८७ ॥
 १६। उनमें बड़े का नाम 'ज्वालामुख' तथा छोटे का नाम 'निन्द्यवृत्त' था। वे दोनों
 १७। अपनी माँ के बड़े लाडले थे ॥ ८८ ॥
 १८। महाशना की मुहब्बत में मदहोश होकर जब 'अस्थिर' उसे गले लगाता तो कभी

अस्थिरः पीडितोऽत्यन्तं गाढमूर्च्छामुपैति हि ।
 कदाचिन्निन्द्यवृत्तेन सङ्गतः प्रियसूनुना ॥ ९० ॥
 सर्वे विनिन्द्यतामेति मृततुन्यो हि जायते ।
 एवं यदास्थिरो जातो दुःखभोगैकतत्परः ॥ ९१ ॥
 तदा सखी मे स्वभावसती पुत्रेऽस्थिराह्वये ।
 अतिवात्सल्यतस्तेन सङ्गता तस्य दुःखतः ॥ ९२ ॥
 दुःखभारसमाक्रान्ता निन्द्यवृत्तेन सङ्गता ।
 ज्वालामुखेन च तथा पौत्रेणाश्लेषिता सती ॥ ९३ ॥
 सुदग्धा निन्दिता लोकैर्मृतप्राया बभूव ह ।
 तां सदानुगता चाहं लुप्तप्रायाभवं प्रिय ॥ ९४ ॥
 एवं बहूनि वर्षाणि सख्या दुःखेन दुःखिता ।
 अस्थिरोऽभूदस्वतन्त्रो महाशनापरिश्रहात् ॥ ९५ ॥
 पुरं प्राप दशद्वारं केनचिन् कर्मणा क्वचित् ।
 तस्मिन् महाशनायुक्तो पुत्रैर्मादिभिर्भुतः ॥ ९६ ॥
 न्यवसन् स सुखप्रेप्सुर्दुःख भुञ्जन् दिवानिशम् ।
 पुत्राभ्यां दग्धसर्वाङ्गो निन्दितश्चानुवासरम् ॥ ९७ ॥

ज्वालामुख की ज्वाला में तड़प कर बेहोश हो जाता । जब कभी अपने लाडले बेटे निन्द्यवृत्त का साथ होता तो समाज में निन्दा का पात्र बनकर जिन्दा ही मर जाता ॥ ८९-९० ॥

इस तरह 'अस्थिर' अब हमेशा तकलीफ झेलने के लिए ही तैयार रहने लगा । स्वभाव से ही मेरी सखी और 'अस्थिर' की माँ बड़ी सरल और परम साध्वी थी । अपने बेटे से उसे अगाध प्रेम था । अतः उसके दुःख में वह भी उसी तरह दुःखी रहने लगी । धीरे-धीरे दोनों पीते 'ज्वालामुख' निन्द्यवृत्त' से भी उसका लगाव हो गया । फलतः उन दोनों के संसर्ग से जो उसे दाह और लोकनिन्दा मिली, उससे वह जिन्दा मुर्दा बन गई । और जहाँ तक मेरा सवाल है तो प्रियतम ! मैं तो सदा ही उसके अनुरूप थी । अतः उसके साथ ही मैं भी शायब हो गई ॥ ९१-९४ ॥

इस तरह कई साल तक मैं भी अपनी सहेली के दुःख से परम दुःखी रही और विचारा 'अस्थिर' भी महाविनाश के जाल में फँसकर बिलकुल विवश हो गया ॥ ९५ ॥

जन्माजित किसी कर्म के फलस्वरूप एक दिन भटकते-भटकते वह एक नगर में पहुँच गया । उस नगर में दस द्वार थे । वहाँ वह अपने पाँचों बेटे, पत्नी महाशना और माँ के साथ रहने लगा । वहाँ उसे सुख खोजते हुए मिला दुःख और मिली विवशता ॥ ९६ ॥

अपने दो लाडले बेटे के बीच वह कभी इधर खिचती सारी देह में जलन होती

इतस्ततः समाकृष्टः प्रियाभ्यां सर्वदा हि सः ।
 पुत्राणां पञ्चभवनं प्रविशन् निविशन्नपि ॥ ९८ ॥
 अत्यन्तं श्रान्तिमायाति न सुखं लभते क्वचित् ।
 एव पुत्रस्य दुःखेन सखी मेऽत्यन्तदुःखिता ॥ ९९ ॥
 अभून्मूर्च्छितकल्पा सा एवं तत्पुरं आवसत् ।
 ज्वालामुखनिन्द्यवृत्तयुता या सा महाशना ॥ १०० ॥
 शून्याख्यया पोषिता च मूढेन श्वशुरेण च ।
 तथा सपत्न्या चपलाख्ययात्यन्तं समेधिता ॥ १०१ ॥
 अस्थिरं स्ववशे चक्रे पतिं तत्पुरसंस्थिता ।
 सखीप्रीत्या तत्र चाहमवसं तत्परा सती ॥ १०२ ॥
 सखीदुःखाद्धतप्राया सर्वेषां रक्षणोद्यता ।
 यद्यहं तत्र न स्या वै क्षणमात्रमपि प्रिय ॥ १०३ ॥
 न भवेत्तत्र चैकोऽपि मया सर्वं हि रक्षितम् ।
 शून्यया शून्यतां प्राप्ता मूढेन मूढतामपि ॥ १०४ ॥
 अस्थिरेणास्थिरत्वञ्च चापल्यं चपलायुता ।
 ज्वालामुखाज्ज्वलत्ताञ्च निन्द्यवृत्तात्तदात्मताम् ॥ १०५ ॥

तो नसी उधर बिबनी तो लोकनिन्दा का सामना करना पड़ता । दूसरे बेटे के लिये पत्नी में आते-जाते वह थककर चूर हो जाती । सुख तो उसे कभी नसीब नहीं मिलता ॥ ९७-९८ ॥

इस तरह बेटे के दुःख से दुःखी मेरी सहेली बेहोश हो जाती । महाशना ज्वालामुख तो निन्द्यवृत्त नामक दोनों बेटे के साथ ही उस नगर में रहने लगी ॥ ९९-१०० ॥

शून्य नामक उसके मूढ़ ससुर ने तथा चपला नाम वाली सीत ने उसका जमकर मालिन-पोषण किया ॥ १०१ ॥

उस नगर में रहते हुए उसने अपने पति 'अस्थिर' को पूरी तरह अपना वशवर्ती बना लिया । सहेली की प्रीति के कारण मैं भी उसके मुआफिक बनकर उसी जगह बसी रही ॥ १०२ ॥

सहेली की मुसीबत देखकर मैं तो प्रायः मर-सी गई थी, फिर भी मैं उनके बचाव में अभी रहती थी । हे प्रियतम ! यदि मैंने वहाँ एक पल भी नहीं रहती तो पता नहीं लगता एक भी बचते या नहीं । मैंने ही उन सबों को बनाये रखा है ॥ १०३ ॥

शून्य अर्थात् अविद्या के साथ लगाव होने की वजह से मैं शून्य हो गई । मूढ़ के अज्ञान-लगाव होने से वैसा ही बन गई । 'अस्थिर' के साथ तान्त्रिक रहने से मैं भी 'अस्थिर' हो गई । चपला की दोस्ती के कारण 'चपला' बन गई । ज्वालामुख से जलन रहने पर जलनशील बन गई । निन्द्यमुख से पाला पड़ने की वजह से मैं भी 'निन्द्य' हो गई ॥ १०४-१०५ ॥

सखीसंयोगतश्चैवमभवन्तत् तदाकृतिः ।
 सखीं यदि विमुञ्चामि गा नश्येत् क्षणमात्रतः ॥ १०६ ॥
 मां सङ्गतेन तेषां वै ममाहुर्व्यभिचारिणीम् ।
 जना मूढा सर्वे एव कुशला निर्मला विदुः ॥ १०७ ॥
 महासती मे जननी विशुद्धा निर्मलाकृतिः ।
 आकाशादपि विस्तीर्णा मूक्ष्मा च परमाणुतः ॥ १०८ ॥
 सर्वज्ञानाप्यकिञ्चिज्ज्ञा सर्वकर्त्र्यपि निष्क्रिया ।
 सर्वाश्रयाप्यनाधारा सर्वाधाराप्यनाश्रिता ॥ १०९ ॥
 सर्वरूपाप्यरूपा सा सर्वयुक्ताप्यसंयुता ।
 सर्वत्र भासमानापि न ज्ञेया केनचित् क्वचित् ॥ ११० ॥
 महानन्दाप्यनानन्दा मातापितृविवर्जिता ।
 मादृश्यस्तनयास्तस्याः सन्ति मद्भ्याविवर्जिताः ॥ १११ ॥
 यथा तरङ्गा जलधेरगद्ग्यः नोदरीगणः ।
 सर्वास्ता मत्समाचारा राजपुत्र भवन्ति वै ॥ ११२ ॥
 महामन्त्रवती चाहं सर्वैरतैः सखीगणैः ।
 सङ्गता तत्परा चापि मातृतुल्या स्वरूपतः ॥ ११३ ॥

इस तरह सहेली की आशनाई के कारण मुझे ये सारे रूप बदलने पड़े । यदि मैं सहेली को छोड़ देती तो वह एक पल भी नहीं बच पाती ॥ १०६ ॥

उनकी सगति के कारण वेधवृक्ष तो मुझे बदचलन कहने ही लगे थे, पर भले लोग मुझे बेदाग समझते थे ॥ १०७ ॥

मेरी माँ बड़ी पाक दामन औरत थी । थड़ी सच्ची और कलंक रहित थी । वह आकाश से भी बड़ी और परमाणु से भी छोटी थी ॥ १०८ ॥

वह सब कुछ जानकर भी अनजान थी । सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करती थी । सबका सहारा होकर भी किसी का आसरा नहीं करती थी । सबका आधार होकर भी खुद निरुधार थी ॥ १०९ ॥

वह दुनिया की हर शकल में मौजूद है, फिर भी उसकी अपनी कोई सुरत नहीं है । वह सबके साथ मिलकर भी सबसे अलग है । वह हर जगह दिखाई देती है, फिर भी आज तक उसे कहीं किसी ने नहीं देखा ॥ ११० ॥

वह चरम आनन्द रूप होकर भी निरानन्द है । उसकी न कोई माँ है न कोई बाप । अलब्धता मेरी तरह उनकी अनगिनत संतापें जरूर हैं ॥ १११ ॥

सागर की लहरों की तरह मेरी बेशुमार बहनें अवश्य हैं, राजकुमार ! वे मेरी ही तरह की चाल-चलन वाली हैं ॥ ११२ ॥

मुझमें मंत्र की बड़ी ताकत है । इसी से अपनी सहेलियों के साथ घुल-मिल कर रहने के बावजूद अपनी माँ के तौर पर विलकुल बेदाग हूँ ॥ ११३ ॥

अस्मिन् पुरे सखीपुत्रो यदा श्रान्तो भवत्यलम् ।
 तदा मातुः समुत्सङ्गेऽस्थिरः शेते सुनिर्भरम् ॥ ११४ ॥
 अस्थिरस्नु यदा सुप्तस्तदा तस्य सुतादयः ।
 स्वायं समधिगच्छन्ति नान्यो जागर्ति कश्चन ॥ ११५ ॥
 तदा तद्रक्षति पुरमस्थिरस्य प्रियः सखा ।
 प्रचाराख्यः प्रतिचरन् पूर्वद्वारयुगे मुहुः ॥ ११६ ॥
 अस्थिरस्यापि या माता सखी मे तनयेन सा ।
 तस्याः सखी च या श्वशूरसती या स्वभावतः ॥ ११७ ॥
 सा समाच्छाद्य तान् सर्वान् पुत्रेण सह रक्षति ।
 एव सर्वेषु मुतेषु प्राप्य स्वां मानरं तदा ॥ ११८ ॥
 आनन्दिनाह भवामि सात्राक्षिण्टा निरं ननु ।
 पुनरतानुत्थितान् श्रीजमनुसंयामि आन्वहम् ॥ ११९ ॥
 अस्थिरस्य सखा योष्यं प्रचाराख्यो महाबलः ।
 स सर्वाङ्गस्थिरमुखात् पोषयत्यनुवासम् ॥ १२० ॥
 स एको बहूधा भूत्वा पुरञ्च पुरवासिनः ।
 व्याप्य रजन्नुदिनं सर्वान् संक्षेपयन्पि ॥ १२१ ॥

इस नगर में धूमन-निश्चय जब मेरी सहेली का वंटा 'अस्थिर' बिलकुल थक जाता है तो अपनी माँ को गाद में वेष्टित होकर सा जाता है ॥ ११४ ॥

'अस्थिर' के सो जाने पर उसके सारे बेटे भी सो जाते हैं । फिर उस समय कोई भी जगा नहीं रहता ॥ ११५ ॥

'अस्थिर' के सो जाने पर उसके प्रिय मित्र प्रचार' पुरब के दोषो दरवाजो से जाते-जाते इस नगर की रक्षा करते हैं ॥ ११६ ॥

जब अपने बेटे 'अस्थिर' के साथ मेरी सहेली भी गहरी नींद में सो जाती, तब मैं हालत में उसकी साध, जो स्वभाव से चुली तथा उनका सहेली भी थी, उन्हें घर में उनकी रक्षा करती थी ॥ ११७ ॥

इस तरह जब सभी सो जाते, तब मैं अपनी माँ के पास लोट जाती । उसके गले गिरकर बहुत समय तक चुली में लुकी रहती थी । फिर वे जब जग जाते तो मैं भी उनके साथ मिलकर वैसे ही बन जाती ॥ ११८-११९ ॥

'अस्थिर' का मित्र 'प्रचार' बहुत अधिक बाहुबली था । वही हर रोज सपरिवार का पोषण करता था ॥ १२० ॥

वह एक होकर भी अनेक रूपों में नागरिकों के बीच उनसे घुल-मिल कर उनकी सेवा करता और उन्हें उनके अधिकार क्षेत्र तक पहुँचा देता था ॥ १२१ ॥

त विना ते हि विश्लिष्टा नष्टाः स्युरपि सर्वथा ।
 सूत्रेण हीना मणयो मालाबद्धा यथा पृथक् ॥ १२२ ॥
 स एव माञ्च सङ्गम्य सर्वैः सयोजयेत् पुरम् ।
 मया सञ्जीवितोऽत्यन्तं सूत्रधारो हि तत्पुरे ॥ १२३ ॥
 जीर्णं तु तत्पुरे चान्यत् पुरं तान्नयति द्रुतम् ।
 एव प्रचारं सञ्चित्य पुराणामत्रिपोऽभवत् ॥ १२४ ॥
 बहूनामस्थिरो नूनं विचित्राणां क्रमेण वै ।
 सतीपुत्रोऽप्यस्थिरः स सञ्चितोऽपि महाबलम् ॥ १२५ ॥
 मया च भावितोऽत्यन्तं सर्वथा दुःखभागभूत् ।
 चपलामहाशनाभ्यां पत्नीभ्यां सुसमागमत् ॥ १२६ ॥
 ज्वालामुखनिन्द्यवृत्ताभिधपुत्रयुगेन च ।
 अन्यैः पुत्रैः पञ्चभिः स सर्वत्राभिविक्रपितः ॥ १२७ ॥
 महाकलेशपरीतात्मा सुखलेशविर्जितः ।
 इतस्ततः क्वचिन् पुत्रैः पञ्चभिः स विक्रपितः ॥ १२८ ॥
 क्वचिच्चपलयात्यन्तं चालितः खेदमीयिवान् ।
 क्वचिन्महाशनाहेतोरशनार्थं प्रधावति ॥ १२९ ॥

उसके बिना वे बिलकुल अलग-अलग होकर बरबाद हो जाते, जैसे माला में पिरोंये हुए मन के धागा न रहने पर बिखर जाते हैं ॥ १२२ ॥

उस नगर का प्रधान सूत्रधार 'प्रचार' ही है । वही मुझसे मिलकर सबको उस नगर से जोड़ता है । मुझसे अनुप्राणित होकर सबको प्रेरित करता है ॥ १२३ ॥

जब वह नगर बहुत पुराना हो जाता है, तब वही उन्हें नये नगर बहुत जल्द बसाता है । इस तरह 'प्रचार' का सहारा लेकर 'अस्थिर' अनेक नगरों का मालिक बन गया ॥ १२४ ॥

'अस्थिर' एक साध्वी नारी का बेटा था । उसे 'प्रचार' जैसे बाहुबली का सहारा मिला था । मैं भी उसे बढ़ावा देती थी, फिर भी वह हर तरह से सुखीबत में था ॥ १२५ ॥

चपला और महाशना नामक दो पत्नियों के बीच इसका समागम था । ज्वालामुख, निन्द्यवृत्त और अन्य पाँच बेटों के बीच खींचतान में वह पड़ा था ॥ १२६-१२७ ॥

इससे उसका दिल दिन-रात दुःख में डूबा रहता । सुख तो उसे थोड़ा भी नसीब नहीं हुआ । पाँचों बेटे उसे कभी इधर घसीटते तो कभी उधर ॥ १२८ ॥

कभी चपला के कारण बहुत ज्यादा चंचल होकर दुःख खेलता तो कभी महाशना के कारण वह उसके उपभोग की वस्तु जुटाने में भागदौड़ करता रहता ॥ १२९ ॥

क्वचिज्ज्वालामुखाक्षिप्तो निर्दग्धापादमस्तकः ।
 महामूर्च्छां समायाति चाविदंस्तत् प्रतिक्रियाय् ॥ १३० ॥
 निन्द्यवृत्तं क्वचित् प्राप्य गहितो भर्त्सितः परैः ।
 मृततुल्यं स्वमात्मानं मन्यते शोकसन्ततः ॥ १३१ ॥
 दुष्पत्नीपुत्रसहितो मोहितो दुष्कुलोद्भूतः ।
 पत्नीपुत्रैः समाक्रान्तो नीयमानस्तु तैः सदा ॥ १३२ ॥
 उवास तैर्विचित्रेषु पुरेषूच्चावचेषु हि ।
 क्वचित् कान्तारकीर्णेषु क्रव्यादाकुलभूमिषु ॥ १३३ ॥
 क्वचिदत्यन्ततप्तेषु क्वचिच्छीतजडेषु च ।
 क्वचित् पूतिवहास्येषु क्वचिद् गाढतमः सु च ॥ १३४ ॥
 एवं भूयोऽतिदुःखेन दुःखितं तनयेऽस्थिरे ।
 सखी च मे दुःखमूढाऽभवद् दुःसङ्गता सदा ॥ १३५ ॥
 स्वभावसत्यपि मुग्धा तामन्वहमपि प्रिय ।
 मूढेवात्यन्तमभवं तत्कुटुम्बपरायणा ॥ १३६ ॥
 को हि दुःसङ्गतः सौख्यं प्राप्नुयाल्लेखतः क्वचित् ।
 गच्छन् मरुस्थले ग्रीष्मे तृष्णाशान्तिं ययौ नरः ॥ १३७ ॥
 एवं चिरतरे काले संवृत्ते मम सा सखी ।
 मोहितात्यन्तखेदेन मया रहसि सङ्गता ॥ १३८ ॥

कभी-कभी ज्वालामुख की ला-इलाज लपट की चपेट में पड़कर सिर से पैर तक पड़कते हुए वह बेहोश हो जाता ॥ १३० ॥

कभी जब उसे 'निन्द्यवृत्त' का साथ होता तो लोग उसकी निन्दा करते, उसे पैर-पैर पर अपमानित होना पड़ता, तब उसे लगता कि वह जिन्दा ही मर गया है ॥ १३१ ॥

नीच खानदान में पैदा होनेवाला 'अस्थिर' अपनी कमीनी औरतों और बदमाश बेटों में लीन था । उनसे हमेशा घिरा रहता । वे जिधर चाहते इसे ले जाते । उनके साथ ही अनेक तरह के विचित्र छोटे-बड़े नगरों में निवास करते रहे ॥ १३२ ॥

कभी दुर्भेद्य फीले हुए बहन वन में, तो कभी मांसभक्षी जानवरों से भरे जंगलों में कभी आग की तरह जलती धरती पर तो कभी ठंड से ठिठुरा देनेवाले क्षेत्र में, कभी गन्दी नालियों में तो कभी घोर अन्धेरे में भटकता रहा ॥ १३३-१३४ ॥

इस तरह कुसंगति में पड़ी मेरी सहेली अपने बेटे 'अस्थिर' को बहुत ज्यादा तकलीफ में तड़पते देखकर खुद भी हमेशा उस तकलीफ से बेसुख रहने लगी ॥ १३५ ॥

हे प्रिय ! यद्यपि मैं स्वभाव से परम पवित्र थी फिर भी उसके परिवार की जानुगामिनी होने के कारण बे-वजह मैं भी काफी बेवकूफ बन गयी ॥ १३६ ॥

कुसंगति में पड़कर बोझा सुख भी किसे मिला है ? जेठ की जलती दुपहरिया में गिस्तान में चलते हुए किसकी प्यास बुझी है ? ॥ १३७ ॥

मदेकसङ्गाद्युक्तिं सा प्राप्यासाद्य च सत्पतिम् ।
 जित्वा स्वतनयं हत्वा बद्ध्वा तत्तनयादिकान् ॥ १३९ ॥
 मया सङ्गम्य मन्मातृपुरमासादयद् द्रुतम् ।
 मन्मातरं परिष्वज्य मुहुर्मुहुरकल्मषा ॥ १४० ॥
 आनन्दार्णवनिर्मग्नस्वभावाऽभवदङ्गमा ।
 एवं त्वमपि दुर्वृत्तं निगृह्य सखिसम्भवम् ॥ १४१ ॥
 प्राप्य स्वमातरं नाथ सुखं नित्यं समाप्नुहि ।
 एतत्ते कथितं नाथ स्वानुभूतं सुखास्पदम् ॥ १४२ ॥

इति श्रीत्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे हेमचूडोपाख्याने

बन्धाख्यायिका पञ्चमोऽध्यायः ।

इस तरह बहुत अरसे तक मेरी सहेली मुसीबतों से जूझते-जूझते जब थक गयी तब एक दिन एकान्त में मुझसे मिली ॥ १३८ ॥

मैंने उसे एक उपाय बतलाया । इससे उसे एक अच्छा पति मिला । इससे उसने अपने बेटे 'अस्थिर' को जीता । फिर इनकी सहायता से इन्हीं के बेटों में से कुछ को तो इसने मार ही डाला और कुछ को बाँध लिया ॥ १३९ ॥

मैंने उसे साथ दिया, अतः शीघ्र ही वह मेरी माँ की नगरी में आ गयी । यहाँ उसने मेरी माँ के गले लगकर अपने पापों को धो डाला ॥ १४० ॥

फिर तो सहज ही आनन्दसागर में गोता लगाना उसका स्वभाव बन गया । इसी तरह आप भी मेरी सहेली के बुरे बेटों को दमित कर अपनी माँ से मिलकर नित्य सुख पा सकते हैं । सुखस्थान का मैंने अनुभव किया है । उसी का मैंने वर्णन भी किया है ॥ १४१-१४२ ॥

विशेष—पंचम अध्याय की इस लौकिक कथा के माध्यम से अलौकिक दिव्य तत्त्व का अनुचिन्तन किया गया है । कथा के सभी पात्र प्रतीकात्मक (Auegorical) हैं । यद्यपि लौकिक कथा का प्रवाह सामान्य है फिर भी इसमें अन्तःसलिला फल्यु की धारा की तरह असामान्य गूढार्थप्रतिपादक तत्त्व है । प्रत्येक पात्र किसी-न-किसी तत्त्व के प्रतीक हैं । यथा—

जननी मे—हेमलेखा ने जिसे अपनी माँ कहा है—तत्त्व-विवेचन की दृष्टि से वह 'शुद्धचिति' है । सर्वोच्च व्यावहारिक आत्मभाव की उपलब्धि ही शुद्धचिति की प्रमुख विशेषता है । विवेकज्ञानपूर्वक परम वैराग्य-बल से शुद्धचिति के दर्शन होते हैं । ये अनुभूतिभग्य हैं ।

मे—'मे' अस्मत् शब्द के षष्ठी एकवचन का रूप है । इसका प्रयोग हेमलेखा ने अपने लिए किया है, जो 'जीवात्मा' का प्रतीक है ।

जीडनाय सखीं बंदी—यहाँ 'सखी' 'बुद्धि' का प्रतीक है । जीवात्मा हमेशा बुद्धि

मनसा में खेलती है। बुद्धि बड़ी चंचल है। इसकी संवेदना बड़ी सतही है। जैसे पत्थर की सतह पर उड़ी लहरों का न तो कोई स्थायित्व होता है और न कोई दृढ़ता। पत्थर तो बनना-मिटना चलाता ही रहता है। सागर का अन्तःस्थल न तो उससे प्रभावित होता है और न परिवर्तित ही। ऐसी स्थिति है जीवात्मा के साथ बुद्धि का। बुद्धि और जीवात्मा की मैत्री कुछ इसी तरह की है। यही सम्बन्ध हेमलेखा और अपनी सहेली के साथ है।

असञ्चरित्रमात्मवसङ्गता—यहाँ हेमलेखा की सखी एक दुश्चरित्रा की संगति में मिल गयी। 'दुश्चरित्रा' 'अविद्या' का प्रतीक है। हेमलेखा की सहेली एक दुश्चरित्रा की कुसंगति में पड़ गयी, इसका बोध उसकी माँ को नहीं है। क्योंकि अविद्या कब भी बुद्धि पर अपना अधिकार जमा लेती है, इसका बोध शुद्धचित्त को भी नहीं होता है। अथवा तात्त्विक दृष्टि से शुद्धचित्त का विषय न तो अविद्या है और न बुद्धि ही। क्योंकि उसकी दृष्टि में बुद्धि या अविद्या प्रपञ्च को सत्ता ही नहीं है। उसे तो वह केवल बाधास मात्र मानती है। क्योंकि ये विनाशायी तत्त्व हैं। उससे शुद्धचित्त की सत्ता उद्घाटित नहीं, वरन् और आच्छादित ही होती है। उनका धुँव और धुँआ जितना गहरा होता है उतना ही स्वप्न में प्रवेश कठिन और दुर्गम हो जाता है। जो स्वयं को नहीं जानता वह शुद्धचित्त की अनुभूति कैसे कर सकता है? सत्य की बौद्धिक विचारधारा ऐसे ही है, जैसे कोई अन्धा व्यक्ति प्रकाश का चिन्तन करता हो। अतः शुद्धचित्त का बुद्धि और अविद्या के संगर्ष से अनभिज्ञता स्वाभाविक है।

परोक्षवृत्तिमानोता स्वपुत्रेणाश्रित्योत्थिता—परोक्ष पदार्थ का प्रलोभन देकर उस कुलट ने उसे अपने बेटे के अधीन कर दिया। इसे ही 'मोह' कहा गया है। मोह अभित बुद्धि का प्रतीक है। गहन स्फुरित स्वभाव के अभाव में जो जीवन है वह दिव्यता की ओर ले जाने में असमर्थ होता है, क्योंकि वह वस्तुतः सत्य नहीं है। क्योंकि उसके आधार किसी-न-किसी रूप से भय या प्रलोभन पर आधारित रहता है। फिर वह प्रलोभन लौकिक हो या पारलौकिक, मोह ही है। इसी से पतन का मार्ग प्रशस्त होता है।

तस्याः पुत्रोऽस्मिन्मूढात्मा—'मूढ' शब्द का यो तो कोषगत अर्थ है—जड़ीभूत, प्रेरित, उद्धिग्न या व्याकुल, किन्तु तात्त्विक दृष्टि से 'मूढात्मा' एक विवेच्य शब्द है। चित्तभूमि का यह एक स्वरूप है। चित्त की सहज या स्वाभाविक वृत्ति ही चित्तभूमि है। ये चित्तभूमियाँ पाँच प्रकार की हैं—क्षिप्त, मूढ, विक्षिप्त, एकाग्र और निश्चिन्त। इस दृष्टि से विचार करने पर 'मूढ' चित्त की दूसरी भूमि है। जो चित्त किसी इन्द्रिय-विषय में मुग्ध होने के कारण तत्त्वचिन्तन करने में अयोग्य हो जाता है, उसे ही मूढ कहा जाता है। यह चित्त मोहक विषय के प्रति सहज ही लीन हो जाता है। मूढ जन कामिनी-कांचन के अनुराग से इनके प्रति शीघ्र आकर्षित हो जाते हैं।

न सा जहौ—बलात्कार से सदैव धमिल रहने के बावजूद मेरी सहेली मुझे नहीं

छोड़ती थी। इसका तात्पर्य यह है कि वह मोहग्रस्त थी और मोहाक्रान्त रहने पर भी बुद्धि के समस्त व्यापार और भोग चित्प्रकाश से ही प्रकाशित रहते हैं। जो बुद्धि चिरस्थायी है और जिसकी अपेक्षा कोई सूक्ष्मतर बुद्धि नहीं हो सकती तथा जो कभी अभिभूत नहीं हो सकती वही ज्ञानचिन्मय है।

तत्सृष्टा तेन चाप्यहम् — एक दिन हेममाला का भी उस मूढ़ से स्पर्श हो गया। यहाँ तात्पर्य यह है कि बुद्धि से तादात्म्य रहने के कारण जीवात्मा ने भी अपने को मोहग्रस्त मान लिया और वहाँ जीवात्मा एक विशिष्ट विश्वास की जंजीर में जकड़ जाता है। विचार विश्वास से बिल्कुल विरोधी घटना है। विश्वास अचेतन है। उसमें जो चलता है वह मात्र जीता ही है, तात्त्विक जीवन को उपलब्ध नहीं होता। सही जीवन को उपलब्ध करने के लिए विश्वास की नहीं, विचार और विवेक की दिशा पकड़नी होती है।

ततः पुत्रः समुत्पन्नो — तदनन्तर उन दोनों के एक पुत्र हुआ। पुत्र का तात्पर्य यहाँ मन से है। 'पितुर्मौढ्येन संयुक्तः पितामह्या गुणं च' — मन में अपने पिता मोह का गुण जड़ता और अपनी 'दादी' अविद्या का गुण विचित्र सृष्टिरचना रहती ही है।

पितामह्या शून्यनाम्ना — फिर शून्य नामक दादी मूढ़ नाम वाले पिता ने पुत्र 'अस्थिर' में अपना गुण भर कर कुशल बना दिया। यहाँ शून्य और 'अस्थिर' दोनों ही नाम प्रतीकात्मक हैं। वास्तव में शून्य से तात्पर्य 'अविद्या' से है। वास्तव में अविद्या की कोई सत्ता नहीं है। इसीलिए उसे शून्य कहा गया है। इसी अविद्या की कुसंगति में हेममाला की सहेली अपने निर्मल स्वभाव और सतीत्व के बावजूद मलिन हो गई। क्योंकि शुद्ध सत्त्वमयी होने पर भी अविद्या के अधीन होने पर रजोगुण एवं तमोगुण विशिष्ट बन गई। जहाँ तक अस्थिर नामक पुत्र का प्रश्न है, यह भी प्रतीकात्मक ही नाम है। क्षिप्तभूमि चित्त को 'अस्थिर' कहा जाता है। क्षिप्त-भूमिक और मूढ़भूमिक चित्त में क्रोध, लोभ और मोह का समावेश रहता है।

जिस 'अस्थिर' चित्त को समय-समय पर समाहित किया जा सकता है, उसे ही 'अस्थिर' या विक्षिप्त चित्त कहा जाता है। जिस समय स्थिरता का प्रादुर्भाव होता है, उस समय 'अस्थिर' दबा रहता है। पुराणों में अनेक समाहितचित्त ऋषियों के श्रद्धा होने का जो वर्णन मिलता है, वह ऐसे ही अप्रधान विशेष की करामात है।

इसका एक उदाहरण ही पर्याप्त है। जागरित अवस्था का संस्कार ही स्वप्न होता है। जागरित अवस्था में यदि बहुत समय तक सहज ही चित्त एकाग्र रहे तो स्वप्न में भी वैसा ही रहेगा। एकाग्रता का लक्ष्य है ध्रुवास्मृति अथवा सर्वदा आत्म-स्मृति। उसके संस्कार से स्वप्न में भी आत्मविस्मरण नहीं होता, केवल शारीरिक स्वभाव से ही इन्द्रियाँ जड़ बनी रहती हैं। एकाग्र चित्त की समाधि के चार कार्य हैं — सत्स्वरूप अर्थ का प्रकाश, क्लेशक्षय, कर्मबन्धनशैथिल्य और निरोद्धावस्था की समुपस्थिति।